癸巳存稿

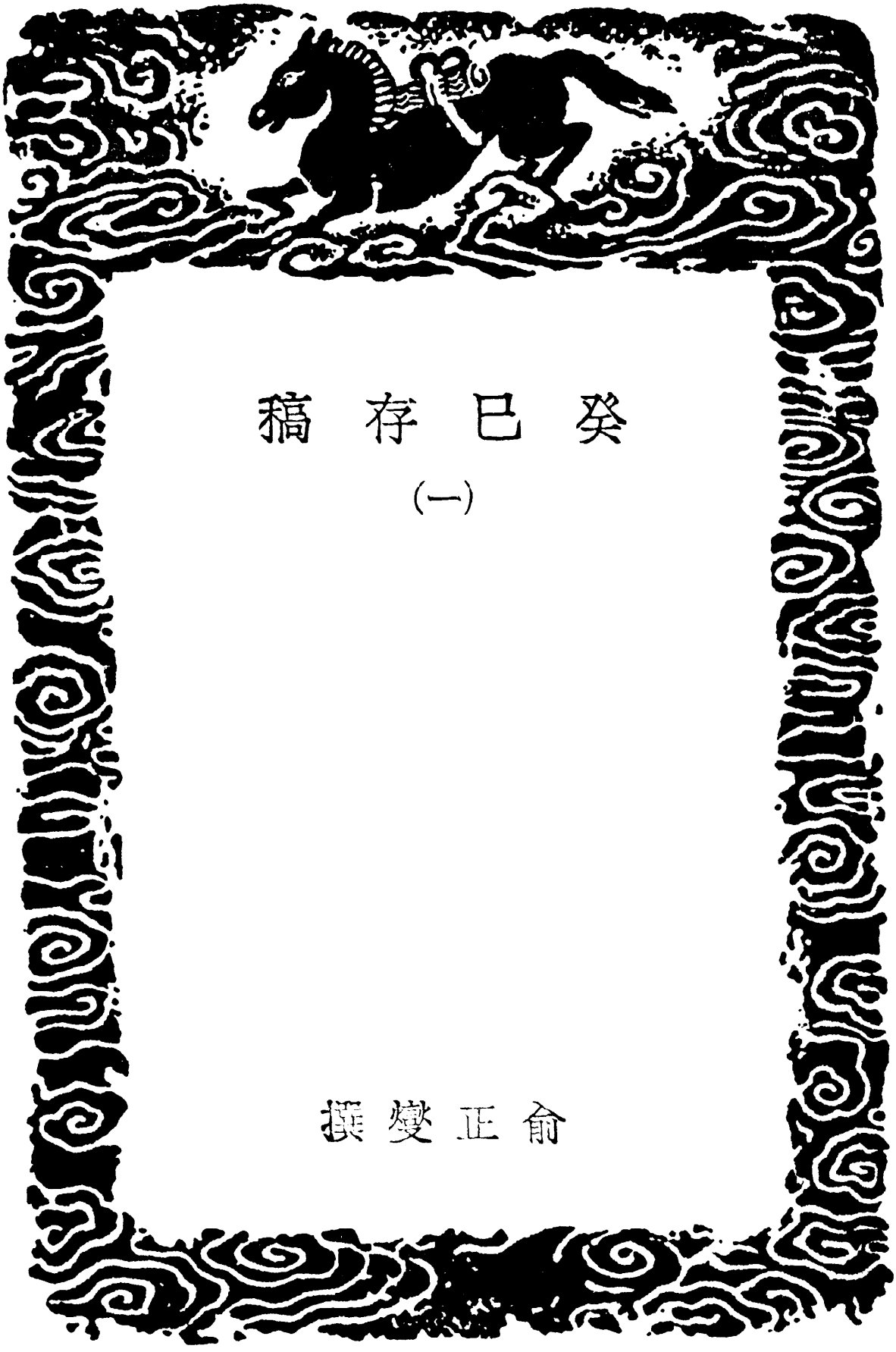
一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



癸巳存稿

(一)

俞正燮撰

本館據連筠簃叢
書本排印初編各
叢書僅有此本

癸巳存稿

癸巳存稿序

癸巳存稿者。黟俞君理初。於道光十三年。編刻平生所爲文。題曰癸巳類稿。而以未刻者總寫成帙。緣其初名。存以備散佚云爾。先是壬辰冬。理初館新城陳碩士侍郎所。爲校顧氏方輿紀要。穆一再過之。頗多請益。理初賞之曰。慧不難。慧而能虛。虛而能入爲難。因與訂交。然理初年長於穆者倍。穆禮事之。尊爲先生。不敢與齒也。越年春。儀徵太傅主會試命下。諸鉅公輒相與賀曰。理初入彀矣。闈文出。穆爲效寫官之役。經義策問。皆折衷羣言。如讀唐人正義。馬氏通考而汰其緐縟也。榜發。竟報罷。已而知其卷在通州王菉原禮部房。禮部固力薦之。而新安相國深嫉迂誕之學。綑束置高閣。儀徵初未之見也。後十年。穆謁太傅於邗上。太傅爲述此事。猶掫擊太息。有餘恨云。禮部既得理初。則大喜。延入邸中。索觀所箸書。爲醵金付剞劂。於是天下始得讀所謂癸巳類稿者。向使理初倖獲一第。其自爲謀。亦不過刻書而止。所惜者。國家失此宏通淹雅之材耳。理初足跡半天下。得書卽讀。讀卽有所疏記。每一事爲一題。巨册數十。鱗比行篋中。積歲月。證據周徧。斷以己意。一文遂立。讀其書者。如入五都之市。百貨俱陳。無不滿之量也。然細字密書。厶增乙跨。稿草襞積。猝不可讀。嘗議刻類稿之時。發篋擬書。几上屬日照許君印林及穆爲檢之。擇其較易繕寫者。得如干篇。分類排次。以付梓人。前所刻十五卷是也。及類稿既竣。賣其書。稍有餘貲。乃覓鈔胥爲寫未刻之稿。又得尺許。卽今所刻是也。理初方年二十餘。負其所業。北謁孫淵如觀察於兗州。時觀

察既爲伏生建立博士。復求左氏後裔。理初因作左丘明子孫姓氏論。左山攷。左墓攷。申維難篇。觀察多采其文。以折衆論。而理初陳古刺今之識。亦由是日益堅。故其議論學術。與觀察恆相出入也。顧以家貧性介。知其學者寡。奔走道塗四十年。縞紵餘潤不足贍妻孥。年逾六十。猶不能一日安居。遂其讀書著書之樂也。歲戊戌。以公車在都。穆自西來。將南游。暫事羈栖。與朝夕見。殆將百日。始別去。而理初留滯會邸。至十月。碩士侍郎之公子淮生、假以資斧。乃得南歸。復相遇於泰州道中。因與偕謁祁淳甫學使。學使厚飲之。約其春初復來。己亥正月。理初果相訪於江陰。未市月。余隨軺車北渡。歷試徐海諸郡。遂由淮安入都。而理初留江陰縣署。爲學使校寫三古六朝文目。及此存稿副本。七月。學使邀赴金陵。言於制府。聘掌惜陰書舍教。惜陰書舍者。陶文毅所特設以課諸生古學也。地據城西高阜。江流一綫。浮浮目前。致爲幽勝。脩脯所入。亦較優贍。余聞之喜。以爲此足抵理初晚節菟裘矣。乃次年五月。遂卒於書舍中。書生薄祐。至於此極。可爲桑欷矣。其年冬。學使還朝。余從假得存稿副本。又越七年丁未。刻入楊氏叢書。放類稿例。亦釐爲十五卷。中多引申未竟之作。不復刪。惟積精篇纚纚萬餘言。爲理初極用意之作。穆以爲非後學所能遽解也。則汰去之。夫以理初之學之年。毀其箸錄歲月。多在小子未生以前。顧不以爲庸陋忘年折節。引爲同志。此意何可忘也。至其學行本末。則類稿程春海侍郎兩序詳言之。茲不復綴云。道光二十九年五月夏至日。平定張穆序。

癸巳存稿卷之一

清 黟俞正燮理初撰

豶

易大畜六五豶豕之牙王弼注謂能豶其牙柔能制健正義引褚氏云豶除也除其牙也其語不足信求古有二說李氏集解崔憬引說文曰豶劇豕虞翻曰劇豕稱豶釋文引劉氏曰豕去勢曰豶言劇豕之牙不害物故曰吉韓非十過云豎刁自豶以爲治內亦言去勢此一說也其一說則釋文引鄭康成曰牙讀爲互陸佃埤雅亦云今東齊海岱之間以杙繫豕謂之牙鄭意以牙互爲一字謂豶豕宜制之與牿童牛意同且崔憬所引說文亦與今本異說文豕部豶云豮豕也羊部豮云騬羊也馬部騬云搰馬也牛部犗云騬牛也皆展轉相訓而馬部騰則云傳也一曰騰、犗馬也然則豶、豮、騬、犗皆與騰同義騰者月令季春之月乃合累牛騰馬遊牝於牧注云累、騰、皆乘匹之名仲夏之月云蚤騰駒亦今所謂兒馬是豶正爲未劇之豕故須制之說文不得云劇豕也爾雅釋獸云豕句子豬句豵豶句幺幼句爾雅豵豶即說文豶豮爾雅豵與子幺連類明是豕子說文豵與艱連類明是未曾劇大畜六四童牛六五豶豕皆言陽將奮上牿之互之象所謂能止健大正象所謂有喜慶也墨子非儒云鼷鼠藏羝羊視賁鼮起以其貪而抵觸善突也定是小豶未劇矣

文王重卦

管子輕重戊云。伏羲作造六峚。以迎陰陽。作九九之數以合天道。周人之王。循六峚。行陰陽。峚即計。策書也。周王循六峚。則伏羲已有六畫卦矣。史記周本紀云。文王囚羑里。蓋益易之八卦爲六十四卦云。正義云。太史公言蓋者。疑詞也。文王著演易。不敢專言重易也。案日者列傳。伏羲作八卦。文王演三百八十四爻。不疑者。褚先生文也。或蓋亦不是疑詞。郊特牲正義引鄭志云。言蓋者。無別意。如仲尼之歎蓋歎魯也之蓋。

卦變

易本義有彖傳上下卦變之說。就陰陽數合者求之。蹇利西南。云蹇自小過來。小過九四六五變蹇六四九五也。案小過九四往厲。乃不利也。解卦利西南。云自升來。蓋以升六四入解。則解上爲坤。故云利西南。此蹇九在三六在四。應云自萃來。萃本六三九四。則蹇內卦本坤體。故云利西南。其云自小過者。筆誤也。有王宗傳者。謂八卦成列。因而重之。內外往來上下之義。已備其中。八卦既重之後。又烏有所謂內外上下往來之義乎。古今言易者。鄭虞之外。惟朱子耳。今事事尺寸宗朱。而卦變之說乃以滑汰之言攻之。是亦悕矣。

四載

尚書禹乘四載。史記夏本紀。言陸行乘車。水行乘船。泥行乘橇。山行乘樏。河渠書則樏作橋。漢書溝洫志

四載。山行乘樝。說文則輈以行泥。欙以行山。傳寫之字不一。欙者。徐廣云。他書或作蔂。孟康云。欙如箕。摘行泥上。權者。字應從具。作轝或作欘。卽轎。如淳云。鐵如錐頭。長半寸。施之履下。以上山不蹉跌。非也。樝者。韋昭云。木器。如今輿狀。人舉以行。應劭云。樝或作欙。爲人所牽引也。徐廣云。權者、直轅車。又引說文。轝、直轅車、轡也。如應劭韋昭所說。則樝、欙、橋、爲今山轎也。史記河渠書集解引尸子云。以軌行沙。以樝行塗。以轂行險。以欙行山。書正義引尸子云。泥行以蔂。山行以欙。文子自然云。水用舟。沙用鞮。泥用輔。山用樏。呂氏春秋愼勢云。水用舟。陸用車。塗用楯。沙用鳩。山用欙。皆五事。蓋尸子以沙爲陸。以塗險爲泥。呂氏以沙附陸。以塗爲泥。淮南子修務訓。則云水用舟。沙用鳩。泥用輔。山用蘁。不數乘車。

荊州三邦

禹貢。荊州惟箘簵楛。三邦底貢厥名。三邦卽三苗也。冀州島夷皮服。青州萊夷作牧。厥篚檿絲。徐州淮夷蠙珠暨魚。揚州島夷卉服。厥篚織貝。梁州和夷底績。熊羆狐貍織皮。昆侖析支渠搜。西戎卽敘。其義一也。荊州之苗。在唐虞時。三種最著。爲三邦也。傳云。近澤三國。謂是侯國。羣后獨目其三。於辭無矣。

織皮

禹貢織皮爲二事。皮是裘。織皮、如今藏氈氆氌及西寧邊外番族氈貨。禹貢在梁雍二州。

禹貢璣組

禹貢璣組。乃荊州三邦之貢。璣組、古雜佩用之。苗人纓絡。湖廣及雲貴四川皆然。番子俗同。佛書謂之瓔

洛。

書禹貢地里古注攷後

大伾山當在修武武德界。水經注言在成皋縣北。史記所謂禹載河於高地。張晏亦以大伾在成皋。劉昭張揖之徒皆以爲然。說與史記合。大伾定在今河南府。禹河自此循太行而北。過漳水。趨鉅鹿。沈括筆談。尚見邊太行北山崖間。往往銜螺蚌殼。及石子如鳥卵。橫亙石壁如帶。謂是昔日河濱。周定王五年。河徙。春秋魯宣公七年。晉魯宋衞鄭曹會於黑壤之歲也。河始由今衞輝濬滑。其地亦有一成之伾。臣瓚魏王泰執以當禹時大伾。胡朏明依之。可謂尺有所短。大別定在安豐。今霍邱固始界中大山。禹貢大別即左傳大別。左傳小別大別在漢北。其實言江夏界者。晉以後始名之。非古也。尋杜預注云。然則在江夏界。是其時江夏尚無大小別山名。杜鎮襄陽。知之最親也。唐六典水部十道山川云。大別在淮南壽州霍山縣。明中都志。大別在霍邱縣。猶是古義。雍州云荆岐既旅。豫州云荆河。荆州云荆及衡陽。三州荆山。乃是兩荆。夏周及晉。相去久遠。大伾大別。豈拘一名。惟儒者心知其意。不容以一知半解惑亂經說也。孫觀察馮翼、自涿州寄示此稿。搜采班孟堅馬季長鄭康成三家之說。最得古意。不尙議論。旨奧自通。是可貴也已。乙丑十月。

六官

虞書云。伯禹作司空。契作司徒。至夏書甘誓。則云乃召六卿。周初。殷箕子陳洪範。有云司空司徒司寇。蓋

禹制也。牧誓有司徒司馬司空亞旅。則卿貳皆有之。

食言

爾雅釋詁。載、謨、食、詐、僞也。郭解食僞。引書朕不食言。疏引孫云。食者。言之僞也。因以載爲事僞。謨爲謀僞。今案。詐僞自爲一條。載謨食僞。乃平秩南僞之僞。古言食。爲用力之辭。食哉惟時。是也。哀元年左傳云。後雖悔之。不可食已。國語作不可爲。是此雅訓。其書湯誓云朕不食言。當如日有食之之食。謂消蝕。左傳僖十五年云。我食吾言。背天地也。成十六年云。臨事而食言。不可謂暇。襄二十七年云。食言者不病。晉語云。虢之會。魯人食言。公羊傳僖十年。荀息不食其言。注云。食、受之而消亡之。漢書匈奴傳云。約分明而不食言。注云。終爲不信。棄其前言。如食而盡皆消蝕。其言義、食爲消蝕者。管子云。主德不立。則婦人能食其意。國無常法。則大臣敢侵其勢。莊子列御寇篇云。小人羅外刑者。金木訊之。羅內刑者。陰陽食之。是也。食言以語久。又生旁義。左傳哀二十五年云。是食言多矣。能無肥乎。則就飲食言之。

盤庚五遷

盤庚云。于今五邦。書序云。盤庚五遷。將治亳殷。謂五邦之後。乃五遷。案序。湯始居亳。從先王居。仲丁遷於囂。河亶甲居相。祖乙圮於耿。則自相居耿。中有遷也。史記殷本紀云。祖乙遷於邢。是亳爲一邦。囂爲一邦。相爲一邦。耿爲一邦。邢爲一邦。凡五邦。遷耿遷邢。未有書耳。書正義所列五邦。最確。五邦則四遷。盤庚將復治亳殷。則五遷。耿邢本二地。唐人司馬貞張守節解史記邢爲耿。漢馬融謂五邦爲商邱、亳、囂、相、耿。其

誼未是。宋人非書序云。篇中言五邦。則盤庚前有五遷。序謂盤庚五遷。考之不詳。謬云爾也。夫書言五邦。則必是四遷。盤庚又遷。始爲五遷。自不知計數。反以孔子書序爲謬。且史記云盤庚渡河南。復居成湯之故居。迺五遷。無定處。統殷事言之。乃誣之云史遷謂盤庚自有五遷。誤人之甚。古今讀史記者。俱明其文理。不曾誤人也。

秋

書盤庚云。若農服田力穡。乃亦有秋。白虎通云。秋、揪也。釋名云。秋、就也。管子輕重乙云。夫歲有四秋。春之秋。夏之秋。秋之秋。冬之秋。禮月令云。麥秋至。則秋者。時也。言收斂之時也。書云有秋。春秋云有年。豳風於十月言曰爲改歲。祭義於三月言歲既單矣。則年與歲皆時也。此達詁也。詩云如三月兮。如三秋兮。如三歲兮。亦以秋爲時。不言春夏冬。

洪範洛書

左傳引洪範爲商書者。箕子自記己與武王問答之言付周史官也。十有三年曰祀者。箕子商人習語也。武王言天人相應。天覆升於下民。助和其居。其所由彝倫敍者何也。箕子言堯舜時。鯀治水。隄塞之。五行陳列皆亂。上天震怒。其經洛時。洛有書言大法九類者。天不使鯀得之。時彝倫猶不敍也。鯀因殛死。禹繼起。行經洛。天以洛水書言大法九類者與之。彝倫由此以敍。其書有初一曰五行。次二曰羞用五事。次三曰農用八政。次四曰叶用五紀。次五曰建用皇極。次六曰艾用三德。次七曰明用稽疑。次八曰念用庶

徵。次九曰嚮用五福、畏用六極。凡六十五字。其下一五行諸文。皆夏人解義。如日月之行。有冬有夏。爲九道。夏歷歲月日。亦夏人常語。箕子聞之在昔者。此學宋元明人所不嗜。而恥於不言。則取五代時怪圖入之。

易云。河出圖。洛出書。聖人則之。河圖者。八卦。伏羲得之。洛書者。洪範初一曰五行以下六十五字。禹得之。故曰則之也。卦、畫也。故曰圖。洪範九疇、文字也。故曰書。其名實相應。莊子云。天有六極五常。聖人順之則治。逆之則凶。九洛之事。治成德備。漢書五行志云。凡此六十五字。皆洛書本文。蓋洛書九疇。故曰九洛。有六十五字。故謂之書。唐以前。儒家皆同此說。五代宋時。有陳摶關朗种放邵雍劉牧之圖。一爲九圈。一爲十圈。陳以十圈爲洛書。關以九圈爲洛書。蓋道士見聖人受命紀年。則亦有延康龍漢之號。見聖人設官分職。則亦有金闕上相之名。見僧徒撰有蘇由閬澤誑主之言。陳摶終南山太一宮碑。亦撰漢武帝詔問、有司奏案道藏三洞秘典云。太乙元君。作九天之祖母。其諸太一。則居衆辰之首。萬曜之先。爲天皇上相。見儒家易經有云太極河圖洛書。陳摶亦言秘傳有太極圖。又別有河圖洛書。今世通人謂宋洛書是太乙下行九宮。不知彼所謂洛書者本十圈也。宋人以八卦九疇爲妖妄。而反用九圈十圈之圖。請得質之。古所謂圖五代宋時所謂畫也。古所謂書。五代宋時所謂字也。今九圈十圈之圖。中無一字。止應名爲河圖洛圖。何以謂之河圖洛書乎。此道士無智之論。雖蘇張復生不能爲之解者也。紀文達說亦如是。

易經大全。書經大全。言九圈十圈之河圖洛書。懦詞怪說。布滿篇章。由素不讀書。不足深責。江君永河洛

精蘊。亦爲所惑。先天圖萬無通理。而信其圖爲伏羲作。遂謂有先天卽有後天。伏羲作先天。則後天疑非文王時始有。以洛書爲九圖。遂疑三八政何以居東。七稽疑何以居西。不知乾在西北。坤在西南。其位本非文王所定。文王亦無後天圖名目。洛書、書也。下行左行。中國書法。亦無三八政居東。七稽疑居西之理。江君讀書人。亦慌忽如此。旁論脈學。亦牽入先天圖。是必天人長命。士君子下筆不可不愼也。

皇極

訓詁所以通雅言。古言雅義旣明。其間展轉取義者。自能通曉。皇極爲大中。此粹然儒義。朱子語錄云。都不是。皇建其有極。不成是大建其有中。時人斯其惟皇之極。不成是時人斯其惟大之中。且北極喚作北中。不可。屋極喚作屋中。不可。皇極是人君建一箇表儀於上。又云。極有湊會之義。所謂三十輻共一轂。觀朱子二義。亦是展轉取義。湊會卽是中。轂卽輪中。軫車無輻。亦有轂。卽是屋極北極。皇建其有極。正是大建其有中。斯其惟皇之極。正是斯其惟大之中。易之大極。卽是大中。古讀大音如泰。後人沿誤於大字下多作一點。道士家相承別有所謂太極耳。詩商邑翼翼。四方之極。周官體國經野。以爲民極。正言商周建都。豫州爲九州之中。詩立我蒸民。莫非爾極。正言民於其時得其中。本訓甚明。本經威用六極。言罰當有中。如呂刑屬於五極之極。豈得謂威用六表儀、屬於五表儀也。凡事須持平言之。朱子嘗云。天卽理也。又云。性卽理也。此粹然儒言。而明楊愼非之曰。天命之謂性。不成理命之謂理乎。朱子解元亨利貞。云元、大也。此粹然儒言。而明倪鴻寶非之曰。大哉乾元。不成大哉乾大乎。又有以孟子不遇魯侯天也問朱子曰。

此何理乎。此所謂持劫之術。朱子皇極之談。自召致之。

肆惟

爾雅。肆、故也。肆故、今也。言經稱肆者。有時義爲故。其肆故之肆。中有今義也。惟、思也。康誥云。肆汝小子封。惟命不于常。汝念哉。無我殄享。言今汝當思命不于常、而念之無殄享也。宋人書傳忽云肆未詳。不用雅義。乃使罔殆之言布滿邨塾。

洛誥

召誥三月丙午朏。是月爲甲辰朔。乙卯周公至洛。爲十二日。丁巳戊午祭。爲十四十五。甲子命庶殷。爲二十一日。是日召公取諸侯幣旅王。則公西歸矣。洛誥公告卜王拜之。皆云伻來。序言使來告卜。經下言成王周公相問答。又言成王將命伯禽。又下言十二月戊辰。王在新邑烝。則洛誥所記非一時事。公告卜。依召誥。當在三月十四十五遣伻也。據康誥。三月哉生魄。基作洛。而召誥甲子始命庶殷。以戊午既祭。己未至癸亥。役書始定。公以甲子西歸。既至。乃以王命封康叔。蓋卜河朔黎水不食。始以之爲衞國。兼前者邶鄘衞之民。以爲康叔之衞。安得云武王封康叔於衞。使經史無一可通也。公卜河朔黎水後。察見殷遺民之事。康誥言民不靜。妯屢未同。卽多方之迪屢不靜。故所以與康叔言者。康誥酒誥皆治殷之事。而梓材則告康叔又勉成王也。凡周公告成王爲洛發者。皆隨時敷陳。史官類記之。因封康叔而戒成王。則在梓材。因封伯禽而戒成王。則在洛誥。

洛誥章段

洛誥應分五段。周公拜手稽首至王拜手稽首誨言爲一段。告卜事爲書序正文。下則類敍之。王肇稱殷禮至無遠用戾爲一段。欲王命元祀敬政事也。王若曰至四方其世享爲一段。王卽命公作元祀且告以伯禽爲公後也。王命予來至萬年其永觀朕子懷德爲一段。公受命作元祀且以伯禽爲後不之魯也。戊辰以下爲一段。王烝祭歲祀以元祀命後告。故曰告周公其後。逸又誥伯禽。故曰命周公後。時在十有二月。惟七年。言此三月乙卯至十有二月戊辰。乃周公誕保文武受命第七年之事也。

多士多方

書序言成周既成。遷殷頑民。周公以王命告。作多士。成王歸自奄。在宗周。誥庶邦。作多方。多士云。予惟時其遷居西爾。非予一人奉德不康寧。又云。今朕作大邑於茲洛。亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜。又云。爾小子乃興從爾遷。多方云。爾乃自時洛邑。尙永力畋爾田。多士云。爾曰夏迪簡在王庭。有服在百僚。多方云。我有周惟其大介賚爾。有服在大僚。多士宜在前也。書序多士在洛邑作。多方在宗周作者。多士始遷殷民也。作洛以遷殷民。必成邑始可遷。不得先使其婦子露居。其先但丁男來赴役耳。時作洛者。庶殷侯甸男邦伯。四方民大和會。昭公三十二年左傳。敬王云。昔成王合諸侯城成周。以爲東都。崇文德焉。是城成周之役。四方來赴。經義甚明。蔡沈無故爲書集傳。言書序以多士遷殷民爲非。謂遷洛之後始建成周。受都去洛四百餘里。召公安得舍友民而遠役讎民。書序謬矣。吾固以爲非孔子所作也。如此。則侯甸男

邦伯。采衞遠服之民。和會見士載於經文者。多在四百里外。孔子書序卽不足信。蔡沈作書經注。何得不省覽書經正文。且詩言燕師完韓城。朱子言召伯爲司空。用其人完韓城。如營謝。及山甫城齊。諸侯城邢及楚邱之類。又言不知何故不用本土人。卻去別處調人來。如漢築長安城。卻去別處調人來。如今建州南劍上下築城。卻去建康府發人來。則四百里外赴役執功。朱子言之。非孔子之過。蔡沈不信孔子。並朱子之言亦不省覽。書序多方在宗周作者。周公不赴魯。以不離成王。本不於此時留滯東都。如漢梁孝王在東。用天子車服也。公病卒時。尙在豐。爲鎬京之西。文選注引尙書大傳云。周公封以魯。身未嘗居魯也。公沒後。長子伯禽在魯。次子君陳始分正東郊成周。自枚書行。乃使周公君陳畢公皆在東郊。幻西爲東。宋人以命公後爲留守留後。爲周家增一後官。使周公爲之。太放蕩矣。

蚩尤

管子五行篇云。黃帝得蚩尤而明於天道。又云。蚩尤明乎天道。故使爲當時。困學紀聞云。黃帝六相。一曰蚩尤。通鑑外紀改爲風后。此一蚩尤也。呂刑云。蚩尤乃始作亂。大戴禮用兵篇云。蚩尤、庶人之貪者也。史記云。黃帝戮蚩尤。任昉述異記云。冀州有蚩尤神。人身牛蹄。四目六手。涿鹿間往往得觸髏如銅鐵。言是蚩尤骨。雲笈七籤黃帝內傳云。元女爲帝製夔牛鼓。廣成子傳云。蚩尤飛空走險。以植牛皮爲鼓。九擊而止之。蚩尤不能飛走。此又一蚩尤也。太平御覽引尸子云。造冶者蚩尤也。謂作兵。何度非及解

呂刑何度非及傳謂度及世輕重所宜。似從史記何居非其宜生義。史記實不如此解。史以何度爲何居。何居卽何行也。史以非及爲非其宜。非其宜、卽不合于古今也。史言何度非及爲何行不及古人也。墨子尙賢下篇引作何度不及。而申之云。能擇人而敬爲刑。堯舜禹湯文武之道可及也。是何也。則以尙賢及之。此三代古訓。孔安國司馬遷同之。與上擇人敬刑相應。枚孔乃謂度及輕重所宜。單就刑言。於本文不全。宋人則以及爲逮繫。案哀十七年左傳云。無及寡。正義云。欺侮寡少而橫及之。今干證之干。亦謂此一事橫入此人。爲理直者扞衞。亦須拘喚。所謂干涉涉及。正義謂呂刑言安百姓當擇人敬刑。度及、謂審度於牽連所及之人。民乃安也。徐鼎臣以及爲逮繫。及爲逮義。不應兼有繫義。不如史記解安也。

極中也

極、中也。此達詁。呂刑云。天罰不極庶民。罔有令政在于天下。言非天不中。惟人在命也。用天罰者。不能中于庶民。則無善政及天下也。下云屬於五極。咸中有慶。言屬於五刑之中。則皆中矣。故有慶也。中極互出。古人複文相避多如此。元陳櫟非毀蔡沈云。或訓極爲中。固非。徑指五極爲五刑。亦非。然則五極當何解。眞太極有圖後議論也。

舜典逸文義

孟子。舜往于田。日號泣於旻天於父母。又云。父母使舜完廩浚井。又云。欲常常見象。故源源而來。不及貢。以政接於有庳。注云。孟子時。尙書凡百二十篇。逸書所載有舜典之序。亡失其文。孟子諸所言舜事。皆堯

典及逸書所載。逸書、謂舜典也。又注云。常常以下。皆尚書逸篇之辭。孟子以告萬章。案此卽孔壁尚書。不在博士干祿數內者。舜典至魏晉時猶在。在鄭康成書中。唐時孔穎達等似亦見之。但誣爲張霸書耳。趙岐但見博士書。故以鄭所傳古文爲亡失。今案日號泣於旻天於父母。果舜典逸篇文。說文旻云。虞書曰。仁覆閔下。則曰旻天。是賈逵所傳舜典逸說也。說文序云。書孔氏古文。又其子沖云。本從賈逵受古學。

九共

伏生大傳有九共名。引書曰。予辨下土。使民平平。使民無儆。此今文也。今文雖無全篇。伏生先得見之。其書亦在古文逸篇有之也。序言帝釐下土。方設居方。別生分類。作汨作、九共、槀飫。九共九篇。當是言九州之事。然必非九邱也。宋人劉姓者。謂共是邱。古文共邱相近。此似不識字者。古文共邱相去甚遠。且枚本孔序言邱、聚也。言九州所有土地所生。風氣所宜。皆聚此書。孔子述職方以除九邱。序言除之。枚本亦存百篇之序。九共不除。知枚孔書說亦不以九共爲九邱也。左傳昭十二年。是能讀九邱。延篤引張衡云。九邱、周禮之九刑。文十八年。史克云。周公作誓命。在九刑不忘。昭六年。叔向云。周有亂政。而作九刑。則九邱爲九刑。邱、空也。言空設之。無以爲九共者。

高宗肜日

史記殷本紀。帝武丁祭成湯。明日。有飛雉登鼎耳而雊。武丁懼。祖已曰。王勿憂。先修政事。祖已乃訓王曰。惟天監下云云。王嗣敬民。罔非天繼。常祀毋禮於棄道。武丁修政行德。天下咸驩。殷道復興。帝武丁崩。子

帝祖庚立祖已嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗遂作高宗肜日及訓史遷從孔安國問故載其說如此孔知典祀無豐於昵爲無禮于棄道者豐是盛禮昵是棄道也書序言祖已訓諸王作高宗肜日高宗之訓孔知是祖庚時立廟始作書者以經文首稱高宗是已立廟也書序史記俱言祭成湯而馬融以昵爲考謂祭近廟左傳以妻爲昵古者嚴父豈得以父爲昵今枚孔用馬說與安國故訓適相反

書六體

典者尊藏之册謨者嘉謨申之則嘉猷故書序云皋陶矢厥謨禹成厥功舜申之下陳上之文訓者上下相戒誥者上誥下又下以天命告上如召誥洛誥也誓者主於戒若質神明然又明君言若神明也命主於勸又言君命若天命也仲虺之誥依書序是湯誥仲虺

後漢書楊倫傳駁義

後漢書楊倫傳云大小夏侯歐陽東京最盛扶風杜林傳古文尚書林同郡賈逵爲之作訓馬融作傳鄭元注解由是古文尚書遂顯於世此范氏敝文也范所作杜林傳云於西州得漆書古文尚書一卷握持不離身東海衛宏、濟南徐巡、傳之其事如此賈逵傳云父徽受古文尚書於涂惲逵悉傳父業馬融傳云傳摯恂學鄭元傳云從張恭祖受古文尚書入關事馬融是賈逵馬融鄭元三人古文俱有師承謂三人古文與杜林同則可耳非三人就杜林求得本也又杜自有古文孔氏本又別有漆書僅一卷乃謄複之卷近毛西河以鄭注爲漆書是忘漆書止一卷鄭注乃四十六卷且杜林古文毛既不以爲僞則枚本何

以與之異。是毛之不思由范氏文字之不審也。

衞宣公孌𡚒戚施說

新臺云。孌𡚒不鮮。孌𡚒不殄。得此戚施。爾雅云。孌𡚒。口柔也。戚施。面柔也。口柔爲孌𡚒者。以孌𡚒疾不能俯也。疾名孌𡚒者。不能俯之人。如孌𡚒席囷然。面柔爲戚施者。以戚施疾不能仰也。疾名戚施者。不能仰之人。如鼉鼈鱣鮪諸皮鼉鼉行鼉鼉。常若有媿戚然。初宣公烝於夷姜。雄雉詩興言泄泄其羽。言宣公整其衣服而起。奮訊其形貌。志在婦人。又興言雄雉下上其音。言宣公小大其聲。怡悅婦人至此。納宣姜。衞人惡之。擬其故態。言宣公當口柔面柔。下氣怡色柔聲以媚女妻。而宣姜以盛年豐色。燕婉之求。得此老夫。宣公必當媿之。不能俯仰。雖欲媚之。必當囁嚅局蹐。如席囷然。如鱣諸然。實則宣公淫縱。宣姜與之同心。而詩人猶意有羞惡如此。此詩教之所以爲敦厚也。

詩涇見謂濁申箋義

詩。涇以渭濁。湜湜其沚。傳云。涇渭相入。而清濁異。箋云。涇水以有渭。故見謂濁。其義本易了。今本多作故見渭濁。釋文云。故見渭濁。舊本如此。一本渭作謂。後人改耳。今案。釋文說非也。以水驗之。當依唐初一本箋申傳解詩。言已以新人而形其醜。然本性湜湜然清。譬涇清以入渭。有渭同行而濁。故人因渭之濁。而入渭之涇亦見謂爲濁。然入渭後有湜湜之沚。是涇本清也。正義解箋云。述涇水意言以有渭。故人見謂已濁。是正義亦依一本。正義又引定本。涇水以有渭。故見其濁。各本不同。總

不似釋文舊本見渭水從之謬正義言涇濁渭清其說已舊與鄭意相反儒生不解鄭意於箋字紛紜竄改實則鄭言涇水清也渭水濁也涇出今平涼笄頭山經長武至高陵入渭涇渠石地入夏則濁春秋冬皆清漢書溝洫志涇水一石其泥數斗且既且糞長我禾黍謂夏三月陝西通志有明季修廣惠渠議引古碑云四月閉涇口防濁水汙渠七月啓涇口引涇水灌地則春秋冬皆清祁君韻士萬里行程記云涇州城西有涇汭二水清流映帶憶詩言涇以渭濁是涇水本清因渭而濁注家誤說今觀涇水清甚足以明之是涇清也渭則出今渭原鳥鼠山經隴州至高陵納涇謂渠沙地四時皆濁無清時也其異說者晉潘岳西征賦云清渭濁涇宋范蔚宗後漢黨錮傳贊云渭以涇濁唐太子賢注云渭以涇濁乃顯其清眞各有所聞梁書元帝紀云濁河清渭佳氣猶存渭固清於河耳

河廣解

河廣序云宋襄公母歸於衛思而不止故作是詩箋謂襄公卽位夫人思宋義不可往詩云誰謂河廣一葦杭之正義云宋襄當衛文時衛已在河南自衛適宋不渡河假有渡者之辭耳其思甚精集傳依言宋襄時詩而解河廣云衛在河北宋在河南此則未檢之言嚴粲詩緝云此詩作時桓公在位衛未遷尚在河北則盡改序箋正義集傳之言不知衛遺民渡河宋桓公逆諸河宵濟則衛當宋桓時已遷河南而爲此調停之說爲大全之學者以其違集傳大駭之又無以辨則劫之曰如此則宋桓夫人非念其子何以爲賢不悟棄婦能念其夫愈是賢也尋此詩義以假有渡者之言爲正邶風泉水詩云出宿于濟飲餞于

禰出宿于干飲餞于言禰在今曹州周時河南之東道干言俱在正定周時河北之北道泉水亦衞女思歸者必不能一人行此三道又必不能二女異地同作此詩是知女子往往於故國地名隨所聞舉之不必實經也宋桓夫人嫁時渡河大歸時渡河至其子立猶舉河爲言假有渡之辭以泉水詩合證之愈可信矣

玁狁

玁狁古無此字說文詩用毛氏亦無之今毛詩玁狁不知何時寫本漢書匈奴傳作獫允韋元成傳則有狁字案獫允漢時北狄在周時則西戎也詩采薇玁狁序以爲文王時漢匈奴傳以爲懿王時殆魯詩師說皆雍州事序言西有昆夷之患北有獫允之難者以出車言往城于方城彼朔方又言薄伐西戎故分言之實則皆西戎特獫允在昆夷北耳六月云獫允匪茹整居焦穫侵鎬及方至于涇陽又云薄伐獫允至于大原焦穫蓋在今三原去豐鎬不遠已侵鎬及方則宣王時事而薄伐之至大原則今固原州由三原迫之至固原使之西去今甘涼地是也均往西北行不開北狄事薄伐者迫伐也寧我薄人無人薄我之薄謂薄伐爲聊伐者失之出車薄伐西戎即獫允襄夷也謂獫狁大故獨言平獫允亦失之

棁

詩斯干地、榻、瓦、爲韻瓦傳紡塼也甕牖間評云瓦是屎形譌集韻屎、女利切甕柄也收絲具於韻合案易垢初六金棁正義云王肅之徒爲織績之器婦人所用廣韻云棁、絡絲柎也屎棄同字女子初生弄棄尙

可。豈任弄塼瓦乎。弄蓋佩玩。

巡狩

時邁言巡狩。云薄言震之。莫不震疊。天子適諸侯曰巡狩。古者君行師從。詩棫樸云。周王于邁。六師及之。吉行人衆。不欲取義征討。故以狩獵爲名。今皇上巡幸曰圍。取巡狩義。古太平乃巡狩。一公以其屬守。二公以其屬從。書立政。周公告成王云。其克詰爾戎兵。以陟禹之迹。方行天下。方行以戎兵。非狩何爲乎。故知狩者、本義也。晏子云。巡狩者。巡所守也。昭五年左傳云。小有述職。大有巡功。白虎通云。巡、循也。狩、牧也。蓋狩守雙聲。狩牧疊韻。巡狩、巡功、循牧、別義也。劉攽校後漢書。云多作巡狩字。世俗迷誤已久。非也。狩、本義也。

詩

尚書云。詩言志。史記作詩言意。意、志也。詩正義引春秋說題辭云。詩之言志也。呂氏春秋愼大覽云。湯謂伊尹曰。盡如詩。注云。詩、志也。則古語可知。詩序云。詩者。志之所之也。在心爲志。發言爲詩。樂記釋文。一本云。詩其志也。意林載愼子云。詩、往志也。說文釋名均云。詩、志也。案詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。舜以命夔。禮稱夔爲窮人。聲音之外。蓋所不知。然則舜與夔言詩。亦重聲律而已。書言予欲聞六律五聲八音。在治忽。以出納五言。謂詩之協于五聲者。此工以納言。時而颺之者也。又荀子勸學篇云。詩者。中聲之所止也。左傳襄二十九年注云。工歌各依本國常用聲曲。又云。依聲以參時政。知其興衰也。正義云。樂人采詩

詞爲樂章。述其詩之本旨爲樂之定聲。其聲既定。其法可傳。故季札所美。皆其音節。漢志云。行人以采詩上之太師。比其音律。以聞于天子。知詩以言志。當以和氣感也。又詩正義引詩緯云。詩者持也。鄭內則注云。詩之言承也。皆古義。

詩入樂

史記云。三百篇皆可弦誦。謂弦歌皆詩。三代時。寧戚歌碩鼠。衞太師歌巧言之卒章。魯爲吳公子札歌風雅頌。師乙言歌商歌齊。漢時雅樂可歌者八篇。有白駒伐檀。不必如笙詩正小雅也。東漢曹氏時。樂工肄歌鹿鳴騶虞伐檀文王。魏太和中。惟傳鹿鳴一篇。後幷亡之。則其調不傳。爾雅云。徒吹謂之和。徒歌謂之謠。班固云。不歌而誦謂之賦。鄭康成云。背文曰諷。以聲節之曰誦。說各不同。然賦詩誦詩。本對歌詩言之。詩不可歌。則不采矣。

閟宮章句

陳京兆兆崙、金學士甡、進呈詩義折中稿本時。魯頌閟宮分秋而載嘗至如岡如陵十六句爲一章。此章朱子集傳謂有缺句。蓋欲補鐘鼓喤喤一句於籩豆大房萬舞洋洋之下。始爲十七句。陳金覺其非。不用此句。仍依集傳署章句云五章十七句。亦館中不檢之過。

毛詩傳序一人所作論

詩四家序不同。各詩各傳各序。知毛序毛傳必是一人所作。故序無傳也。漢書藝文志。毛詩經二十九卷。

毛詩故訓傳三十卷。明是序一卷。毛作序無疑也。故府書傳序異卷。毛詩各師授本。則以序冠詩首。傳附詩下。鄭康成去毛公時遠。而表明毛意。記識其事。故知之審。關雎序下正義。及絲衣正義。幷云序是毛置篇端。是也。南陔白華華黍序云。有其義而亡其辭。箋云。篇第當在此。戰國及秦世亡之。其義則與衆篇義合編。故存毛公爲詁訓傳。乃分衆篇之義。各置其篇端。又闕其亡者。故推改什首。通此而下。非孔子之舊。又十月之交毛序云。大夫刺幽王也。箋云。當言刺厲王。作訓故傳時。移其篇第。因改之耳。絲衣序高子曰。正義引鄭志答張逸云。高子之言非毛公。後人著之。是鄭謂序傳及什題皆一人作。毛承先師所傳采詩者之言著之也。揚之水序沃強盛。箋云。沃、曲沃晉之邑也。詩從子于沃。傳云。沃、曲沃也。箋不復言。崧高序。尹吉甫美宣王也。箋云。周之卿士。尹官氏。詩吉甫作誦。傳云。吉甫、尹吉甫也。箋不復言。甘棠箋。召伯、姬姓。名奭。食采于召。作上公爲二伯。後封于燕。此美其爲伯之功。故言伯云。在序美召伯下。不在詩召伯所茇下。何彼襛矣箋。車舝翟勒面繢總。在序車服下。不在詩王姬之車下。知作箋時序已在詩前也。若後漢書儒林傳。衞宏從謝曼卿受學。曼卿爲毛詩訓。宏作毛詩序。馬融作毛詩傳。鄭元作毛詩箋。隋書經籍志。毛詩序、子夏所創。毛公及衞敬仲更加潤益。詩故訓傳下正義云。毛傳不訓序。以置篇首易明。性好簡略。故不爲傳。鄭箋下正義云。引經附傳。未審誰爲。經二十九卷。不知併何卷。今審後漢書隋書。乃是強造故實。以配漢書。正義則聊爾酬應語。均於本書不相應。經義考又謂志之經毛亨撰。志之故訓傳毛萇撰。尤無此事也。

公羊春秋克段義

公羊不見國史。其說春秋。以其臆比例推測之。亦能自窮其趣。何休及見左傳。而依違之。解公羊多不能通。鄭伯克段於鄢。傳云。母欲立之。己殺之。如勿與而已矣。不稱弟。當國也。其地何。當國也。案隱四年衛州吁。莊九年齊小白。傳俱云。曷爲以國氏。當國也。昭公二十二年王猛。傳云。當國也。二十三年天王。傳云。著有天子也。史記魯周公世家云。踐阼。代成王攝行政。當國。燕召公世家云。周公攝政。當國踐阼。管蔡世家云。周公代成王治。當國。宋微子世家云。周公代行政。當國。則當國乃爲君而未成君之辭。以三事推公羊說鄢之意。正言莊公從母之欲。立段爲鄢君。而又殺之。則不如不與之鄢。其時穀梁傳亦說克爲殺。且爲之私計曰。宜緩追逸賊。是二傳臆造其事。與國史全異。而意主忠厚。何休見左傳。乃沒公羊之意而爲之說曰。母欲立之。而己殺之。不如使執政大夫誅之。陰險可畏。實則比附左傳石碏殺州吁之事。當國則同。衛無君。鄭有君。其事不同。此解公羊而失誼者也。

息夫人未言義

春秋莊十四年左傳云。楚滅息。以息嬀歸。生堵敖及成王焉。未言。楚子問之。對曰。吾一婦人。而事二夫。縱弗能死。其又奚言。未言者。蓋守心喪禮也。書無逸云。昔在殷王高宗。亮陰三年不言。其惟不言。乃雍。史記殷本紀云。武丁卽位三年不言。亦是喪禮。史記楚世家云。莊王侶立三年不出號令。日夜淫樂。居數月。淫益甚。韓非子云。楚莊王卽位三年。無令發。無政爲也。又處半年。乃自聽政。案楚莊亦守喪禮。後人以其

後日圖治之勇。反謂其先三年淫樂。列女傳言樊姬三年不食禽獸之肉。亦與莊王同喪禮。乃謂莊王好田三年。以樊姬改。古事以此多不明也。晉書涼武昭王后尹氏傳云。初適馬元正。元正卒再醮。三年不言。息嫣尹氏。皆心喪儀。

魚軒

左傳閔公二年。齊桓公歸衞文公夫人魚軒。注云。以魚皮爲飾。或曰。馬二目白魚。見爾雅。蓋歸以車與馬。案軒者。說文云曲輈藩車。是曲轅轀輬車也。衣車應有飾。魚皮卽今牛魚皮。詩采薇云象弭魚服。采芑云簟茀魚服。傳亦以爲魚皮。則牛魚皮已久人用。二詩魚服。疑亦車飾。其上下俱言車馬也。陸璣詩疏云。魚獸似豬。東海有之。一名魚狸。其皮背上斑文。腹下純青。以爲弓鞬步叡今牛魚。

虞虢脣齒義

虞在今平陸之東北。虢在今陝州之東南。以地形言。晉在北。虞在西南。虢在南。三國爲鄰。虢又包於虞之南。自晉之虢。道不由虞。晉人伐虢。假道於虞者。繞道行師。如晉荀吳滅肥。假道於鮮虞。金人伐宋。假道於夏也。宮之奇曰。虢、虞之表也。乃輔車相依、脣亡齒寒之謂。蓋虞本與晉鄰。若晉舉虢。則晉又出於虞之表。而北東南三面包虞。在虞爲脣亡齒寒。又晉師好行國中。虞不能爲備。故舉虞甚易。

達心而懦

穀梁傳。荀息云。宮之奇達心而懦。達心則其言略。懦則不能強諫。文選注引韓詩云。何謂素餐。素者質也。

人但有質樸而無治民之材名曰素餐尸祿者頗有所知善惡不言默然不語苟欲得祿而已譬如尸矣其所謂素者近於懦尸則達心而不忠矣韓非備內云守法之臣爲釜鬲之行則法獨明於胸中而已亡徵云早見而心柔慄知有可斷而弗敢行者可亡也

魯二女

僖公十四年夏六月季姬及鄫子遇於防使鄫子來朝左傳云鄫季姬來寧公怒止之以鄫子之不朝也夏遇於防而使來朝十五年九月季姬歸於鄫注云來寧不書此書者以明中絕十六年夏四月丙申鄫季姬卒十二月諸侯會于淮左傳云謀鄫且東略也城鄫役人病有夜登邱而呼曰齊有亂不果城而還注云鄫爲淮夷所病故十九年夏六月宋人曹人邾人盟于曹南鄫子會盟于邾己酉邾人執鄫子用之左傳云宋公使邾文公用鄫子於次睢之社欲以屬東夷此皆國史正文欲屬東夷者以齊桓謀鄫而東略又城鄫東夷與鄫爲讎故殺鄫子以媚之此宋襄之悖季姬不曰子季姬蓋僖公姑姊妹鄫弱爲魯姻親魯不恤鄫又欺陵之挾一女子使來朝已終不救其厄僖公非也公羊傳云遇防內辭也非使來朝使來請己也注云魯不防正其女乃使要遮鄫子淫佚使來請己與禽獸無異用鄫子公羊傳云叩其鼻以血社也注云魯本許嫁女於邾婁季姬淫佚使鄫子請己而許之二國交憤襄公爲此盟欲和解之既會反爲邾婁所欺執用鄫子恥辱加于宋故沒囊公不書而地以邾婁者深爲襄公諱使若自就邾婁爲所執此漢時街談巷語道聽塗說者之所造穀梁傳云來朝者來請己也注云魯女無故遠會諸侯遂得淫

通。此亦事之不然。左氏之說。近得人情。蓋公羊穀梁不見國史。不足深怪。季姬蓋老矣。遭家不造。爲古貴婦人之失勢者。不料漢人恕己度人。好言古女淫佚也。葉夢得則云公羊言奔爲已甚。證以左傳子南之事。當爲擇配。胡安國遂云僖公愛女。使自擇配。此二人喜創新義。實襲何休說也。請得質之。擇必二人。此遇防指遇鄫子。何名爲擇。義不通也。方苞云。內女適人者繫國。此云季姬。未繫諸國。則女而非婦。又請質之。文公十二年正月。杞伯來朝。二月。子叔姬卒。左傳云。杞桓公來朝。請絕叔姬。叔姬卒。不言杞。絕也。書叔姬。言非女也。則此不言鄫。中絕也。豈得以老婦爲女。或曰。公穀謂彼叔姬爲公母弟。許嫁則卒之。則此季姬亦女而會鄫子。非擇配而何。又請質之。使女擇配。則防地不曾爲致二君。聽女淫佚。則春秋之法。公子出境。重至帥師。非君命不書。非告廟不書。淫佚有何喜慶而命之策命。告之祖宗。固知瞀儒穢言。無一可通者。此一事也。又有文公時子叔姬之事。文公十四年冬。單伯如齊。齊人執單伯。齊人執子叔姬。十五年春。季孫行父如晉。六月。單伯至自齊。十有二月。齊人來歸子叔姬。左傳云。子叔姬妃齊昭公。生舍。十四年五月。昭公卒。舍卽位。七月。商人弑舍。九月。來告。書於經。魯襄仲使請於周。請以王寵求昭姬于齊。曰。殺其子。焉用其母。請受而罪之。此如魯宣公弑惡與視。則以嫡母哀姜還齊也。傳又云。冬。單伯如齊。請子叔姬。齊人執之。又執子叔姬注云。不稱夫人。自魯錄之。父母辭也。十五年左傳云。季文子如晉。爲單伯與子叔姬故也。齊人許單伯請而赦之。使來致命。書曰。單伯至自齊。貴之也。齊人來歸子叔姬。王故也。此國史事實也。十四年公羊傳云。單伯之罪何。道淫也。惡乎淫。淫乎子叔姬。穀梁傳云。單伯淫于齊。齊人執之。十五

年公羊傳云。其言來何。閔之也。有罪何閔。父母之于子。雖有罪。猶若其不欲服罪然。穀梁傳云。其曰子叔姬。貴之也。其言來歸何也。父母之于子。雖有罪。猶欲其免也。此二傳不見國史。望文生義。公羊又不視春秋正文。五月齊昭卒。七月舍弒。冬初何得有娶夫人之事。而謂有送女道淫之單伯。方苞則謂姬舍所聘至齊而舍弒。故不稱君夫人。請得質之。五月乙亥。齊昭公卒。七月乙卯而舍弒。四十一日中。安得聘娶。若聘於五月乙亥以前。齊魯鄰邦。又不應舍弒後至也。其說於三傳無所附。且所謂不稱君夫人者。必指春秋魯女嫁諸侯者。春秋十二公。無稱某國君夫人之文。舍正經國史。又無小說短書野文單辭隻字可據。而自出心裁。是亦不可以已乎。是故文十二年子叔姬者。母聲姜哀錄之。聲姜十六年始薨也。文十四年子叔姬者。父文公錄收之。然則僖十四年之季姬。非僖公子亦明矣。以二女爲妄人所誣。故爲證明之。

杞子叔姬

文公十二年正月。杞伯來朝。二月庚子。子叔姬卒。左傳云。杞桓公來朝。始朝公也。且請絕叔姬而無絕昏。公許之。二月叔姬卒。不言杞。絕也。書叔姬。言非女也。公羊傳云。此未適人。何以卒。許嫁矣。其稱子。貴之。母弟也。穀梁傳云。子叔姬貴也。公之母姊妹也。許嫁以卒之也。是三家春秋本皆有文十二年二月庚子子叔姬卒。唐有啖助者。曰吾能非左傳。不檢公羊穀梁之文。意謂獨左傳有之。則曰左傳大誤。當在成八年。誤置此耳。凡經學非一人所能盡。故必旁徵衆說。亦必古人所傳。謂有三代緒言在也。唐人何所得無根之談。亦欲自得爲一說。春秋以左傳爲正。公羊穀梁苦於不知耳。唐以後知而故爲之。此聖經之蠹。不可

謂之說也。

單伯

春秋莊元年夏。單伯送王姬。秋。築王姬之館於外。注云。天子卿。單、采。伯、爵。王將嫁女於齊。命魯爲主。故送不稱使。十四年夏。單伯會伐宋。齊請師於周也。十二月。單伯會齊侯宋公衞侯鄭伯于鄄。文十四年冬。單伯如齊。齊人執單伯。十五年六月。單伯至自齊。王使單伯爲魯請子叔姬。故書執書至。國史所載。如僖二十四年鄭執王使伯服游孫伯也。公羊穀梁謂是魯大夫之命乎天子者。故不名。隱桓之時。不聞此卿。僖公時又無之。宣公後又絕無單氏仕魯者。公穀不見魯國史。多爲擬度之詞。疣贅滿行。左氏出。其事定矣。後人乃復欲擬議揣測。爲三傳折衷。以滑汰之文。虛與委蛇。如汙吏慮囚。以意判斷也者。尤不可訓也。

葵邱之會

齊桓葵邱之會。左傳穀梁皆以爲盛。桓公招攜以禮。懷遠以德。天子賜胙。下拜登受。甚盛節也。宰孔以桓定太子。思敗齊業。教晉侯勿會齊。蓋其時桓亦老矣。公羊傳則云。葵邱之會。桓公震而矜之。叛者九國。可謂誣矣。孔子曰。齊桓公正而不譎。又曰。管仲相桓公。霸諸侯。一匡天下。民到于今受其賜。微管仲。吾其被髮左衽矣。又曰。管仲相桓公。九合諸侯。不以兵車。如其仁。如其仁。而治春秋者。謂桓爲罪魁。與孔子之義相反。以注孔書。固非宜耳。

魯出姜不稱氏

春秋文四年。逆婦姜于齊。左傳稽之國史。逆婦姜卿不行。貴聘而賤逆之。不言氏。闕文爛脫。曰婦者。注云。有姑之辭也。公羊傳則云。略之也。高子曰。娶乎大夫。略之也。穀梁傳云。其曰婦姜。爲其成禮乎齊也。其逆之者誰也。親逆而稱婦。或者公與。何其速婦之也。曰、公也。其不言公何也。非成禮於齊也。曰婦。有姑之辭也。其不言氏何也。貶之也。何爲貶之也。夫人與有貶也。蓋二家不見國史。爲揣摩之言。而穀梁又自爲二說。其不言公何也。非成禮于齊也。曰婦有姑之辭也十九字。乃同經家別一師說。言速婦之。因成禮於齊。則必公親迎。今經不言公親迎。何爲速婦之也。然則非成禮於齊也。曰婦。有姑之辭也。與宣元年同也。傳者使其文參錯于不言氏之上耳。誠使公逆。則親迎之夕。必當成禮乎齊。春秋不宜譏貶之。且入室之後。其配與否。非書策者所宜問。反復推之。速婦之貶。于經義無可通者。穀梁文亦自悟其非。

左傳引諺

左傳宣十一年。楚子滅陳。申叔時曰。抑人亦有言曰。牽牛以蹊人之田。而奪之牛。王曰。反之。申叔時曰。吾儕小人所謂取諸其懷而與之也。二言皆市井之諺。左氏文之耳。前稱抑人亦有言曰。繼稱吾儕小人所謂。皆說文所云諺傳言也。謂俗間所常談。異其文者。文辭以相避爲工。杜注云謙言小人意淺。其文無謙義。

鄑我亡也

左傳宣公十四年。楚聘齊。不假道於宋。聘晉。不假道於鄭。宋曰。鄑我。亡也。伐我。亦亡也。殺楚使。楚乃伐宋。

鄫我亡也。杜云以我比其邊鄙。是與亡國同。非也。楚志在伐宋鄭。故以邊鄙比宋鄭。冀其不受。以爲兵端。宋言鄫我則終必見亡。不如先殺之。鄫鄭未伐鄭者。以有宋師。宋鄭亦終忌之。成公十八年。宋西鉏吾曰。此大國無厭。鄫我猶憾。襄公八年。鄭欲待晉。曰親我無成。鄫我是欲。不可從也。不如待晉。二國皆追數楚事。

下大夫

王制云。諸侯之上大夫卿。周禮王官卽如此。王制又云。小國之卿。中當大國之上大夫。下當其下大夫。本左傳成三年。臧宣伯語。則上大夫在卿之外。鄭子產數游楚曰。駟黑上大夫。及駟黑與六卿盟。稱七子。則曰干君之位。是上大夫非卿。而下大夫中又有上大夫也。魯陽虎爲季氏臣。饋孔子豚。孟子云。大夫有賜於士。則陽虎大夫也。檀弓。陳子車有家大夫。亦家臣之大夫也。魯大夫申豐。季氏臣也。成大夫公孫朝。孟氏臣也。衞大夫僎。公叔氏臣。左傳僖二十八年云。王叔之宰與伯輿之大夫。昭七年云。孟僖子召其大夫。此皆家臣之大夫。下大夫中之下者也。後世以朝官兼幕僚。始於東漢末。擁兵奏署。所謂表爲者是也。春秋時已有其事。

召伯氏洩氏堵氏洩堵氏說

左傳襄公二十九年。士匄來聘。射者公臣公巫召伯仲、顏莊叔爲一耦。公巫、官也。召伯、氏也。仲、字也。一人也。顏、氏也。莊叔、謚字也。一人也。唐韻。魯有仲顏莊叔。以仲顏爲氏。春秋大事表。列國官制。魯遺公巫姓氏表。魯遺召伯氏。均失其讀。又僖公二十年。鄭公子士、洩堵寇、帥師入滑。注云。公子士、鄭文公子。洩堵寇、鄭

大夫。二十四年。鄭公子士、洩堵俞彌、帥師伐滑。注云。堵俞彌、鄭大夫。注蓋失其讀。俞彌卽寇也。公子士、詳宣三年。不得謂之士洩。蓋鄭有洩氏。洩駕是也。有堵氏。堵女父是也。有洩堵氏。洩堵俞彌是也。

晉復陶秦復陶說

左傳襄公三十年。晉趙孟與絳縣老人田。使爲君復陶。以爲絳縣師。使爲君者。使人傳君命也。復者。賜復之復。陶爲皁陶之繇。通陶爲繇。言增其田。以君命復其繇役。而仕之爲絳縣師。注云。復陶、主衣服之官。正義云。注以昭十二年傳知之。案昭十二年。楚子皮冠秦復陶翠被。注云。以翠毛爲被。此分句下注之獘也。復陶翠被止是一名。陶爲陶復陶穴之陶。復陶卽被復陶之被。以翠爲之。風雨時所被。如復陶在上。今所謂斗袚也。故下云王去冠被。不云去復陶。杜不當引此爲晉復陶。注且質言之。爲主衣服官。絕無典據。又既主君衣服。何能出爲絳縣師也。六帖云。尙衣監曰復陶。又曰陶正。可云杜撰矣。

左傳末疾

左傳昭元年云風淫末疾。有二義。賈逵以末疾爲首疾。服虔云。末疾、頭眩。案逸周書武順解云。左右手各握五。左右足各履五。曰四枝。元首曰末。五五二十五。曰元卒。則以末爲首。古人目足曰跟。曰底。曰胝。皆以在下爲根柢。故可以首爲末。故曰末疾頭眩也。一說。杜預云。末疾、四肢緩急。案禮樂記。奮末廣賁之音。注云。奮末、動使四肢。素問繆刺論云。布於四末。管子內業篇云。氣不通於四末。是末疾四肢緩急也。

孔子生年

公羊傳昭十二年云。伯于陽者何。公子陽生也。子曰。我乃知之矣。在側者曰。子苟知之。何爲不革。何休云。時孔子年二十三。具知其事。蓋以襄公二十一年孔子生也。詩由儀正義云。昭公二十五年。孔子年三十餘矣。宋元公享叔孫昭子。賦新宮。至孔子定詩時。三十餘年。聖人雖無所不知。不能以意錄之也。云孔子年三十餘者。蓋正義不定孔子生年。新宮、見燕禮記。鄭云小雅逸篇。明人子貢詩傳。以斯干爲新宮。且作窺宮。怪妄矣。

辰集房

左傳昭十七年。引夏書曰。辰不集於房。瞽奏鼓。嗇夫馳。庶人走。夏正四月朔之謂也。注云。房、舍也。是十二次舍皆曰房。枚本允征。以爲季秋月朔。唐一行推得仲康五年九月庚戌朔。日食于房宿二度。可云奇巧。蓋皇甫謐王肅等非盡昧昧者。隋劉光伯及宋林之奇全解。謂其近代善算者。推仲康時九月合朔。已在房心北。則眞妄語。九月合朔。歲歲不同。豈得謂仲康十四箇九月合朔俱在霜降後。此直不知數人議論也。仲康時自可九月朔食房。但不可謂是左傳所引之夏書。

春秋書賊

春秋無傳。使聖人思之十年不知。桓譚論左傳之言。（見太平御覽。）善言春秋者也。古弒逆無手刃者。闍弒餘祭。僕與驟乘弒商人。此無大志者。魯桓之弒隱公。使公子翬。翬於寫氏弒隱。則討寫氏。有死者。桓之子孫實有魯國。魯史不得如楚穆之正其罪也。以楚檮杌言之。其記穆之弒成。必歸之於潘崇。其言魯桓亦如春

秋之言楚穆矣。穆立而用崇。桓立而用翬。其情一也。晉趙盾弒其君。左傳事依策書。公羊穀梁則右趙盾。史記十二諸侯年表。至云趙穿弒靈公。左傳記董狐之言曰。子爲正卿。亡不越境。反不討賊。非子而誰。證其主使。非巽詞也。趙盾不能辨。特曰我之懷矣。是但承亡不越境。蓋董狐合言之。而盾事顯。盾分承之。而董狐意晦。盾爲正卿。與君相惡。賊又發自趙氏。惟先亡越境而不反。可以免議。卽亡越境矣。而反不討賊。則賊亦盾主使。而況營畫已定。於郊關待變也。盾知跡不可掩。灼然使穿逆成公。盾復位而使穿逆新君。桓立而使翬逆夫人。穆立而使崇環王宮。其情一也。史表云又云鄭靈公元年。公子歸生以鼃故弒靈公。合之鄭世家。則太史公誤以左傳公子歸生爲公子宋。左傳云歸生權不足。案靈公欲殺宋。宋又洩弒逆之情。何敢復謮歸生。歸生權不足制宋。豈足弒君。歸生者。魯公子慶父之比也。宋特國人犂、卜齮耳。列國之史。必書魯公子慶父弒其君矣。穿宋犂齮之事同。盾歸生慶父之謀同。故左傳所載之事。不以所載之論而晦。亦在能讀經而已。然必如唐宋人言。信經不信傳。則魯隱公閔公之薨。及襄七年之鄭伯。昭元年之楚子。哀十年之齊侯。亦不信傳矣。

閏

舊法。二十四氣平分。十五日二十一刻有奇。易一氣。每年積餘十一日。明徐光啓等兼采西洋算法。冬至節氣十四日八十四刻有奇。夏至節氣十五日七十二刻有奇。以日行距地遠近不同。行有遲速。以此詳算置閏。閏皆斗指二辰之間。此本夏厤。洪範云。日月之行。則有冬有夏。後人新起爭勝。遂失其義。左傳云。

閏者。歸餘於終。積餘故有終。閏於歲終者。秦法之失。漢書高帝紀秦二年後九月注亦言之。

太上

左傳云。太上以德撫民。其次親親以相及也。又太上有立德。其次有立言。其次有立功。周書武紀解云。太上敬而復。其次欲而得。穀梁傳云。太上故不名也。禮記云。太上貴德。其次務施報。大戴禮云。太上樂善。其次安之。其次亦能自強。又太上不生惡。其次而能夙絕之。其下復而能改也。又此太上之不論不議也。六韜文啓云。太上因之。其次化之。管子法法云。太上以制制度。其次失而能追之。老子云。太上下知有之。其次親而譽之。其次畏之。其次侮之。晏子春秋云。太上靡散。我又太上之靡弊也。子華子云。太上違世。其次違也。其次違人。墨子云。太上無敗。其次敗而有以成。韓非子云。太上禁其心。其次禁其言。其次禁其事。又爲太上士不設賞。爲天下士不設刑。尉繚子云。太上神化。其次因物。其下無奪民時侵民財。又云。太上無過。其次補過。魏策云。太上伐秦。其次賓秦。其次堅約而詳講。呂氏春秋云。太上知之。其次知其不知。又太上先勝。又太上以志。其次以事。又太上知始。其次知終。其次知中。又太上以義。其次以賞罰。又太上反諸己。其次求諸人。淮南子云。太上神化。其次使不得非。又太上曰我其性與。其次曰微彼其如此乎。又治身太上養神。其次養形。治國太上養化。其次正法。又太上之道。生萬物而不有。史記云。太上修德。其次修政。其次修教。又云。其太上計破秦。其次必長賓之。燕策作夫上計。則劉向序言多誤字者是也。漢書司馬遷傳云。太上不辱先。其次不辱身。淮南王傳云。欲以親戚之意望於太上。匡衡傳云。太上者民之父母。又王

袞云、刺史見太上聖明、又班固辟雍詩云、於赫太上、漢武內傳云、王母曰太上之藥、謹案禮記鄭注云、太上、謂帝皇之世、大戴盧辨注云、太上、德之最上者、又云、太上、謂五帝之世、文選注引老子河上公注云、太上、謂太古無名之君、辨正論引梁承聖解五千文云、太上、謂三皇至五龍也、其次、謂伏羲以下、則上德上古二義並行、以與其次連文、其單言太上者、則爲至尊、穀梁太上、謂天王、晏子太上、民謂君、漢書太上、淮南王傳注如淳注云、天子也、匡衡傳注師古云、居尊上之位也、蓋太上者、於人爲至尊、於德爲至美、於事爲至當、於時爲至古、

左氏條例

後漢書鄭興傳云、晚善左氏春秋、從劉歆講正大義、劉歆美其才、使撰條例章句訓詁、子衆從父受左氏春秋、作春秋難記、（謂設難而通之、）條例、又受詔作春秋刪十九篇、賈逵傳云、父徽從劉歆受左氏春秋、有左氏條例二十一篇、逵悉傳父業、建初時、條奏云、永平中、逵言左氏與圖讖合者、先帝（顯宗、）不遺芻蕘、省納臣言、寫其傳詁、藏之秘書、則永平中上疏上左氏傳國語解詁五十一篇、左氏傳解詁三十、國語解詁二十一也、鄭興傳云、賈逵自傳其父業、故有鄭賈之學、陳元傳云、父欽習左氏春秋、事黎陽賈護、與劉歆同時、而別自名家、元少傳父業、爲之訓詁、是鄭賈陳三家不同、蜀志尹默傳云、專精左氏春秋、自劉歆條例、鄭衆賈逵父子陳元服虔注說、咸略誦述、不復案本、（言能背誦、）是鄭賈條例但各著簡札、實俱爲劉歆條例也、後漢書儒林傳云、穎容著春秋左氏條例五萬餘言、杜預左傳集解序云、穎子嚴者、亦復名家、是條例有

劉穎不同。訓詁劉陳服不同。賈逵爲劉學。今雜見服虔左傳注。多與賈異。識是故也。條例自爲卷數。訓詁則賈爲三十篇。附經傳下。杜承用之。服則不然也。

魯語業及

魯語云。叔孫穆子曰。豹之業及匏有苦葉矣。下叔向卽曰。叔孫賦匏有苦葉。左傳襄十四年。亦云賦匏有苦葉。案文四年傳。寧武子不答湛露彤弓。以爲肄業及之。定十年傳。駟赤曰。臣之業在揚水。卒章之四言。業乃樂虞業。誦古自習。則曰肄業。以詩見意。則曰賦。豹實賦以見意。謙言非敢自見其意。昔於肄業曾及此詩。因而賦之。其意婉。韋注云。業、事也。是直居其功。且非文意。今詩正義引此作業及。而左傳正義引作業在。均不當以業爲事。

鄭語

鄭語謝西九州。爲今南陽西山中地。時有九族。其民貪沓而忍。史伯言謝郛之閒易取。可長用者。郛南謝北地。後爲楚所取。楚用之也。韋注。虢鄶在焉。按虢鄶俱在郛北。此郛謝之閒。正申呂與應之地。史伯初言不可入。後言易取。非謂鄭取之。韋疑於此。故疑虢鄶在郛南耳。又鄭語依隰歷莘。詩譜作依疇歷華。周語墊嚋。爲太任國。淮南本經訓云。堯使羿誅鑿齒於疇華之野。與詩譜合。鄭語前莘後河。詩譜亦作前華後河。正義引韋注云。華、華國也。水經洧水注。言卽華陽亭。在黃崖東北。或華莘字近兩涉。元和郡縣志。故莘城在汴州陳留縣東北三十五里。爲前莘之莘。

癸巳存稿卷之二

昏禮攝視議

儀禮士昏禮云主人爵弁纁裳緇袘從者畢元端乘墨車從車二乘執燭前馬注云主人壻也墨車漆車也士而乘墨車攝盛也按周官巾車大夫乘墨車士乘棧車知昏禮所乘爲攝盛唐書車服志云三品以上子假絺冕五品以上子孫九品以上子假爵弁庶人昏假絳公服百官女嫁廟見攝母服明史輿服志云庶人婚許假九品服亦攝盛也大清會典禮部昏禮云品官之子未受職者禮得視其父已受職者各從其品士昏禮得視九品官庶民輿服采飾均得視士是亦視九品官皆攝盛也儀衛云雜職乘馬而今皆四人舁轎則新壻四人舁轎合於經律禮謂之攝典謂之視無不合也休寧有雲南人作令者士人家借官轎迎新壻令遇於街笞壻二十壻本習儒遂棄家去不知所終按宋范公稱過庭錄云范忠宣尹洛有百姓意外爭鬬當得杖忠宣見其容貌循謹膚體素完準罰放出此百姓遂爲完人一鄉化之無爭鬬者蓋完人若是之難也王制有新昏不從政蓋寬假之宋史曹彬傳云知徐州日有吏犯罪既具案彬曰吾聞此人新娶婦若杖之其舅姑必以婦爲不利而朝夕笞罵之使不能自存遂緩其事輟耕錄云杭州行金玉府副總管羅國器字世業有匠人程限稽遲案具吏請決羅曰吾聞其新娶若責之舅姑必以爲新婦不利口舌之餘不測繫焉姑置之後或再犯重懲治可耳李翀日聞錄楊璣山居新語亦具此二事

此令難與言經史。亦不足與言曹范羅事。論語有之。仕而優則學。大清會典固作宦者所當時時檢讀也。

婚禮

郊特牲云。昏禮不用樂。幽陰之義也。樂、陽氣也。曾子問云。娶婦之家。三日不舉樂。思嗣親也。言三日不舉樂。則其家必能日舉樂者。且關雎之詩云琴瑟友之。鐘鼓樂之。車舝之詩云式歌且舞。則用樂古有之也。婚禮不賀人之序也。而曲禮云。爲酒食以召鄉黨僚友。以厚其別也。若不賀者。何以赴召乎。但王侯不以賀婚禮爲邦交。若晉之少姜耳。曲禮又云。賀辭曰。聞子有客。使某羞。詩云。式飲庶幾。而漢書宣帝紀。五鳳二年詔云。今郡國二千石擅爲苛禁。禁民嫁娶不得具酒食行賀召。由是廢鄉黨之禮。使民無所樂。周書崔猷傳云。時昏姻禮廢。嫁娶之辰。多舉音樂。猷又請禁斷。事亦施行。均之妄人也已矣。

雜記笄

雜記云。女雖未許嫁。年二十而笄。禮之。婦人執其禮。燕則髮首。注云。禮之、酌以成之也。言婦人執其禮。明非許嫁之笄。既笄之後。去之。髮首、猶若女有髻紒也。正義云。女子十五許嫁而笄。則主婦及女賓爲笄禮。主婦爲之著笄。女賓以禮接之。若未許嫁至二十而笄。則婦人禮之。無主婦女賓。不備儀也。此禮之變也。方氏非之。云婦人卽主婦女賓。重在執禮二字。欲早責以成人之道。此直以語錄時文家法言之。謂重在執禮二字。則刺之無刺。不知此文正重在執其禮其字。其禮者。主婦女賓之禮。卽上句禮之言此禮之之禮。使婦人執之耳。不正備物。憫其失時。非責之也。聖人制禮以仁萬民。非司空城旦書也。

六府非六天名說

六天之名。就所臨六府言之。不敢斥言帝。非斥帝之名也。周官大宗伯注云。天皇大帝、北辰耀魄寶也。小宗伯五帝注云。靈威仰、赤熛怒、含樞紐、白招拒、汁光紀、五帝食焉。五行大義論五常引河圖云。東方青帝靈威仰。木帝也。南方赤帝赤熛怒。火帝也。中央黃帝含樞紐。土帝也。西方白帝白招拒。金帝也。北方黑帝叶光紀。水帝也。惟叶汁異文。史記索隱引尚書帝命驗云。五府者。五帝之廟。蒼曰靈府。赤曰文祖。黃曰神斗。白曰顯紀。黑曰元矩。唐虞謂之五廟。夏曰世室。殷謂重屋。周謂明堂。皆祀五帝之所。正義引帝命驗注。五府作天府。世室作正室。重屋作重室。以考工記證之。世室重屋是已。其文祖爲赤熛怒之府。火精光明文章之祖。周曰明堂。神斗、周曰大室。顯紀、周曰總章。元紀、周曰元堂。靈府、周曰青陽。則秦人月令用之。又孝文紀正義引靈府作靈威仰。神斗作神汗。蓋字誤。孝武紀正義引靈威仰五名。出國語。當云出圖書。後漢書明帝紀注引五經通義。與小宗伯注同。惟白招拒作白招矩。劉昭云。拒音矩。不便作矩。矩亦不必是誤。拒矩皆是白。墨子貴義篇云。今瞽曰鉅者白也。黔者黑也。雖明者無以易之。則字亦可作鉅。河圖、府皆三字。帝命驗、府皆二字。蓋各述所聞。皆就帝所臨言之。如言乘輿。止敢言其輿。如言陛下。止敢言其陛。言天皇大帝。止敢言耀魄寶。古人之愼也。宋史禮志云。景德二年。王欽若言靈威仰等皆五帝之號。漢書注五帝自有名。卽靈府文祖之類是也。其時在朝之言如此。在下之儒。妄意此必鄭君之言。謂鄭依春秋緯爲六天造名字。其實鄭言六天有府。不言六天名字。王肅家語注云。讖緯皆爲之名氏。妖怪妄言。是肅自

爲名氏一說。又自駁之。鄭所不曉也。

禘天祖

禘有數名。鄭君讀經熟。故能析言之。宗廟禘祭。天子諸侯同之。所謂禮不王不禘者。郊禘也。韋元成云。禮、不王不禘。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。言始受命而王。祭天以其祖配。而不爲立廟。祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳。祖顓頊而宗堯。夏后氏禘黃帝而郊鯀。祖顓頊而宗禹。殷人禘嚳而郊冥。祖契而宗湯。周人禘嚳而郊稷。祖文王而宗武王。此所云禘郊祖宗。皆配天之名。魯語。展禽言有虞氏郊堯而宗舜。則商均以後祭天之禮喪服小記、大傳云。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。此所謂禘。則祭法之郊也。祖、稷也。所自出、感生帝也。至唐趙匡黎幹。以祖所自出爲祖之祖。夫祖之祖正所謂祖也。豈得名之曰所自出。鄭云凡大祭曰禘。如圜丘曰禘。宗廟之祭亦有禘。大司樂。夏至澤中之方丘亦曰禘。則大傳單舉孟春祭感生帝。若後世禮言大祀也。祭法正言禘者。周冬至圜丘祭北辰曜魄寶。以帝嚳配。所謂禘也。正言郊者。周三月兆祭感生帝靈威仰於南郊。以后稷配。四月春分日將長。故三月迎長日。人生於寅。故祭祖所自出、大報天反始。因祈穀於靈威仰后稷。所謂郊也。亦禘也。圜丘者。爾雅云。絕高爲之京。非人爲之邱。禮器云。先王之制禮。爲高必因邱陵。祭曜魄寶之邱也。郊者。郊特牲云。埽地而祭。無邱。亦不圜也。此外有泰壇。有明堂。泰壇者。周四月築壇大雩靈威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶光紀於南郊旁。明堂者。周十一月大享五帝於明堂。泰壇明堂五帝皆文王配。所謂祖也。五人帝太皞炎帝黃帝少皞顓頊。皆武王配。所謂宗

也。單言之。則祖亦曰宗。故孝經云宗祀文王於明堂。猶單言郊亦曰禘。故大傳云禘其祖之所自出也。立春兆祭靈威仰於東郊。太皞文武配。立夏兆祭赤熛怒於南郊。炎帝文武配。季夏兆祭含樞紐於南郊。黃帝文武配。立秋兆祭白招拒於西郊。少昊文武配。立冬兆祭叶光紀於北郊。顓頊文武配。此周禮也。虞夏殷以此推之。若以禘郊祖宗爲宗廟之祀。則有虞氏豈得郊堯宗堯。是知違經背鄭無一是者也。喪服小記云。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。而立四廟。庶子王亦如之。此言王者祭感生帝。故下云別子爲祖。繼別爲宗。大傳下云諸侯及其太祖。又云別子爲祖。繼別爲宗。言非王者則惟祭感生帝。下之別子爲祖。不敢祖天子以配天也。此外又有魯禘宋禘魯郊晉郊。雜見記文。又有宗廟禘嘗吉禘與禘天不同。鄭皆一一爲說。靈威仰五名。古謂之五府。曜魄寶六名。亦曰文祖。如後人稱陛下稱朝廷。就上帝五帝所臨之府稱之。不敢斥言帝。秦漢拜大一。立五畤。其遺法也。鄭詳考周禮。而俗儒王肅等非之。黎幹趙匡又爲異說。按制度代有不同。後世不用周禮。不須強引周書。又何必追改周文。惑亂古經也。

禘嘗之義解

中庸。郊社之禮。所以事上帝也。宗廟之禮。所以祀乎其先也。明乎郊社之禮。禘嘗之義。治國其如示諸掌乎。注云。序爵辨賢。尊尊親親。治國之要。是解禘嘗之義所以治國。按經於郊社之禮不變文。而宗廟之禮變言禘嘗之義。仲尼燕居篇。則郊社之義。所以仁鬼神也。嘗禘之禮。所以仁昭穆也。明乎郊社之義。嘗禘之禮。治國其如指諸掌而已乎。彼篇縱言禮。故言郊社之義。此篇連上言武王周公之孝。故深求禘嘗之

義。論語。知禘說者之於天下。如視諸掌。與此經同恉。所謂說者。義也。宗廟變言禘嘗。則此禘偏就宗廟言之。所謂禘者。卽上云宗廟之禮所以序昭穆也。張純言禘、諦諟昭穆尊卑。是也。劉向說苑修文云。審諦其德而差優劣。此儒生夸張莠言也。注言序爵辨賢。尊尊親親。止言嘗義。蓋夏殷祫禘嘗烝。周則祠禴嘗烝。以禘爲廟祭。吉禮之始。故云宗廟之禮所以序昭穆。是禘義大也。楚語云。日月會於龍龜。國於是乎烝嘗。家於是乎嘗祀。百姓夫婦擇其令辰。以昭祀其先祖。於是乎合州鄉朋友婚姻。比兄弟親戚。弭百苛。姟讒慝。合嘉好。結親暱。億上下。以申固其姓。上所以教民虔也。下所以昭事上也。是嘗大也。禘主於上。嘗通於上下。其義之見經傳者如此。祭統云。祭有四時。夏禘陽之盛。發爵賜服。秋嘗陰之盛。發秋政。禘嘗之義大矣。治國之本也。明其義者君。能其事者臣。義者所以濟志也。其云周賜魯重祭。外祭郊社。內祭大嘗禘。蓋祭統所言。非周禮也。（禴・丁候反。當近督音。）

周祀先公

中庸云。周公追王太王王季。上祀先公以天子之禮。檢司服云。享先王則衮冕。享先公則驚冕。守祧云。守先王先公之廟祧。其廟則有司脩除之。其祧則守祧黝堊之。蓋周七廟。據祭法親廟四。周公時。文王武王皆已王。故追王太王王季。以足親廟四之數。其在二祧。則先公也。諸侯有壇墠無祧。有禱焉。始祭。故曰上祀。是天子之禮。天保云。祫祠烝嘗于公先王。是祀先公之事也。中庸言斯禮達於諸侯大夫及士庶人者。言天子祭以天子之禮。故子爲士。祭以士。子爲大夫。祭以大夫。明子爲諸侯。亦祭以諸侯。子爲庶人。亦祭

以庶人。故曰達也。

禮器大饗

禮器大饗其王事與一節。與覲禮事多合。又見郊特牲。賓入大門而奏肆夏。至束帛加璧往德也。多與此同。彼爲燕饗之義。鄭注此節云。大饗、謂大祫也。內金先設。金從革性和。又金炤物。故云見情。金有兩義。先入後設。肆夏當爲陔夏。正義云。以內金和庭實。知非饗賓。饗賓時無此庭實也。案郊特牲云。以鐘次之。以和居參之也。鄭注云。鐘、金也。獻金爲作器。鐘其大者。以金參居庭實之間。示和也。卽禮器內金示和。及金次之見情之事。然則鄭定禮器文爲祫祭者。必不由內金和庭實生義。正義蓋失之。鄭知爲祫者。以禮器文上下所說皆祭事。又秋官職金云。旅上帝。則共其金版。饗諸侯。亦如之。與此二文鄭義合也。

士臣妾義

喪服緦麻三月章。士爲庶母貴臣貴妾。此皆士服。傳曰。士爲庶母何以緦也。以名服也。大夫以上。爲庶母無服。貴臣貴妾傳曰。何以緦也。以其貴也。注則以庶母屬士。貴臣貴妾屬大夫。云貴臣貴妾。謂公士大夫之君也。貴臣、室老士。貴妾、姪娣。天子諸侯降其臣妾無服。士卑無臣。則士妾又賤不足殊。有子則爲之緦。無子則已。桉注言士卑無臣。妾賤不足殊。此說非也。斬衰章。公士大夫之衆臣。爲其君布帶繩屨。傳曰。公卿大夫室老。士貴臣。其餘皆衆臣也。君、謂有地者也。公卿大夫室老句也。士貴臣句也。士亦有食邑。而注言室老、家相也。士、邑宰也。君、謂君也。則讀傳室老士爲一句。傳以緦麻三月章士有貴臣。證斬衰章士之

衆臣。而注於斬衰章沒士之衆臣。遂移總麻三月章士之貴臣以與大夫。聘禮大夫饔餼介衆介。注亦以老爲室老。大夫貴臣也。士亦大夫之貴臣也。其說畫一。今檢特牲饋食記。公有司門西。北面東上。私臣門東。北面西上。少牢饋食禮則謂之私人。又謂之羣私人。注云。大夫言私人。明不純臣也。士言私臣。明有君之道。然則注自言士有君道。喪服經則士有衆臣貴臣。傳則士有貴臣衆臣。文至顯白。注皆以屬大夫。而特牲少牢一記一經。終不能改之。且貴臣貴妾經無大夫爲之文。齊衰三月章。大夫爲宗子舊君。亦隔傳而同屬大夫。此注何由奪士服以被之大夫也。

特牲禮盥槃巾門內右義

特牲饋食禮云。設洗於阼階東南。又云。尸盥匜水實於槃中。簞巾在門內之右。注云。門內之右。象洗在東。統於門東。西上。凡向內以入爲左右。向外以出爲左右。又云。尸入門左。北面盥。宗人授巾。注云。侍盥者執其器就之。按注於此特發出入左右之義者。以此禮左右異文同處。故詳言之。門內之右。注以向外言。門本向外。有一定之制。止就門言。則門內門外之右皆在西。尸入門左。注以向內言。人自有左右。人內向入門。則其左在西也。注言門內之右。象洗在東者。師承古義。洗在東。設槃匜於西。故云象之。若亦在東。當言隨洗在東。非象矣。注統於門東西上。定是門西東上。唐以前轉寫之誤。少牢饋食禮云。設洗於阼階東南。當東榮。又云。小祝設槃匜與簞巾於西階東。又云。尸入門左。盥。亦洗東槃匜西。是特牲注當爲統於門西東上之證。言統者。統槃匜簞巾。非統洗於槃也。特牲注。侍盥者執器就之。謂自門西就西階下。非自門東

執器過庭就西階下。下云尸至于階。尸升西階也。如此。則經注合。門左右以出入各言。注義亦明。而諸經俱可通。疏言陳盥在門右。今尸入門左。尸尊不就盥。故槃匜巾等向門左就之。是人與地不辨。且盥於西而陳盥於東。禮亦不順。李如圭集釋言設尸盥在門右者。據內向。是沿誤字爲說。不知門言內向外向者。以人言之。今經不言人入門右。明言門內之右。則止以地言之。爲門內之西。不可言門內之東。士虞禮廟門外之右。亦以地言之。爲門外之西也。

以我安

鄉飲酒禮、鄉射禮、皆云請安於賓。司正告於賓。其辭不載。以下請坐推之。當直云請安而已。燕禮、大射儀、司正命賓諸公卿大夫之辭云。公曰以我安。賓諸公卿大夫皆對曰諾。敢不安。燕禮注云。君意殷勤。欲留賓飲酒。命卿大夫以我故安。或亦其實不主意於賓也。解者謂注言不主意於賓。蓋容本意或主於其所與燕者。非注旨也。燕禮記。惟公與賓有俎。注云。主于燕。其餘可以無俎。則燕本主意於賓。或君欲燕來聘之卿。亦必以其來聘之大夫爲賓。則是主於所與燕者。而此辭言以我安。則其意亦不主於所與燕者也。燕禮有四。有諸侯無事而燕者。雖於燕命賓。而實主意於公。大射儀爲公祭與羣臣射。雖命賓。亦實主意於公。故曰以我安。酌君臣之分。可通行之。以爲禮辭。使若賓當以禮退。而主人以燕好之意留之盡飲。實爲賓、而文若不爲賓者。以有實不爲賓之事爲之質。故曰或亦其實不主意於賓。鄭於禮學精。故能下此語。疏說非也。方苞析疑則云。以我安卿大夫。謹戒好呶。難爲禮辭。故言安坐行酒耳。不言諸公。不以煩之。

然則鄉飲酒請安。亦是煩之。而賓辭而後許。其辭煩者何也。其許煩者又何也。此讀書不熟。說此失彼者也。

酬賓辭

鄉飲酒禮、鄉射禮、燕禮、大射儀、主人酬賓。皆坐祭遂飲。燕禮、大射儀、坐祭時賓辭。遂卒爵。是亦坐飲也。賓辭者。注云。辭其代君行酒。不立飲。注意以燕禮公爲賓舉旅。有立卒爵之文。賓欲主人酬時立飲。少減其敬。主人自以君命至重。坐祭坐飲。必致其常敬。是兩美也。敖繼公集說云。賓見主人將飲。故辭之。蓋欲卽受此觶。不敢復煩更酌已。如此急求飲者。古人不應定爲禮法。方氏讀之。犂然有當於心。申之云。他處不辭坐啐坐飲。鄭說爲非、明矣。敖氏說長也。然則他處不求坐祭坐啐坐飲之爵。敖說爲非、益明矣。鄭氏經熟也。

月令民工

月令仲春之月。耕者少舍。乃修闔扇。寢廟畢備。毋作大事以妨農之事。孟秋之月。修宮室。坏垣牆。補城郭。仲秋之月。築城郭。建都邑。蓋秦時役民之制。與古不同。注者應敷暢厥旨。注云舍、止也。因蟄蟲啓戶。耕者少閒。而治門戶也。呂氏春秋高注。以爲書仲春厥民析。少舍爲皆出在野、少在都邑。比古今政俗而同之。然則月令何以云修闔扇寢廟畢備乎。於古通而呂文窒矣。據少於古語爲小。謂小小閒止耳。古人正言多少之少。則謂之鮮。且少在都邑。語亦不辭。月令命農勉作。毋休於都。在孟夏之月。

質劑期日

質人大市以質、小市以劑。治質劑者。國中一旬。郊二旬。野三旬。都三月。邦國期。期內聽。期外不聽。注云。質劑者。爲之契藏之也。大市、人民馬牛之屬。用長券。小市、兵器珍異之物。用短券。齎契來訟者。以期內來則治之。後期則不治。所以絕民之好訟。且息文書也。鄭以純儒。不深知事變。意謂買賣小市。若今人廢帳。不足復理。又以朝士云。凡士之治有期日。國中一旬。郊外二旬。野三旬。都三月。邦國期。期內之治聽。期外之治不聽。是以云然。王安石新義。則以時久證逮或不在。不聽。以杜欺罔。實不然也。國中質劑不平者。必十日之後。尋求調成不能得。始來訟。市中期會不應者。過期十二三日。懲官。其證逮不得謂之不全。朝士之期。乃入刑罰律者。如殺盜不得過期來控事。與質劑不同。朝士明云。凡有責者。有判書以治。則聽。分別言之。知質人所謂期者。質劑中相約之期。非訟期也。質劑所期。與國人約十日。他國人約亦不過一年。推度人情之常。如此已足相濟。蓋司市所屬買賣奴婢田地貨物。見錢不足。先納若干。一二殘數。期日交割。又或先受錢。期日納貨。注所謂下手書保物要還者。與稱貸有息之傅別、不拘還期者不同。若豫期過遠。本屬不足。何須置買。恐其先有互爲姦詐。繼又不能以殘貲換券。其理皆曲。故不聽。司市所謂質劑結信而止訟。明質劑之期。所以結信。卽所以止訟。不必更立訟期也。若如注言買奴婢十日後逃者。豈得以質爲過期不聽。新義則誤以質劑爲傅別。故安石均輸之法。蘇軾上神宗書云。商賈之事。曲折難行。其買也。先期而予錢。其賣也。後期而取直。多方相濟。有無相通。此卽質劑之法。安石不曉也。

塗樹

周禮野廬氏。比道路宿息井樹。周語。單襄公謂列樹表道。管子輕重丁、輕重戊。並云沐塗樹之枝。無使男女相睹樹下。談語超距。八觀云。食谷水。巷鑿井。場圃接。樹木茂。宮牆毀壞。門戶不閉。外內交通。則男女之別無自而正矣。則樹之沐枝宜知也。子產治鄭。桃李垂街。亦因鄭俗淫若陳道路不可知。又無塗樹矣。

禁徑踰

周禮野廬氏云。禁野之橫行徑踰者。修閭氏云。國中禁徑踰者。注云皆爲防姦也。論語云。澹臺滅明行不由徑。蓋懷刑君子也。禮祭義篇、大戴禮曾子大孝篇、呂氏春秋孝行覽、俱云道而不徑。卽孝子不服闇、不登危之義。離騷云。彼堯舜之耿介兮。既遵道而得路。何桀紂之昌披兮。夫惟捷徑以窘步。漢書五行志中上云。邪徑敗良田。

仲夏黍

月令仲夏。農乃登黍。天子乃以雛嘗黍。鄭注云。此嘗雛而云以嘗黍。不以牲主穀。正義云。如鄭此言。則黍非新成。直取舊黍。蔡氏以爲此時黍新熟。今蟬鳴黍是也。非鄭義也。爾雅翼云。爲鄭說者。以爲舊黍。若非新黍。何得言登。且冬食黍數月。豈待今而後嘗。按鄭說是也。夏小正云。五月初昏大火中。種黍菽。書正義引考靈曜云。火昏中可種黍。說文云。以大暑種。故謂之黍。黍以五月種。七月刈。五月登嘗者。卽嘉種也。今鄢陵亦有早黍。曰奪麥場。三四月種。與麥同收。考靈曜云。日中星鳥。可以種稷。孟春正義。而大傳云。張中種

黍稷。應卽此黍。蔡陳留人。自又別見早黍耳。

景

詩衣錦褧衣。禮引作衣錦尙絅。儀禮作景。皆以禪衣明透爲義。說文云。景、光也。絅、急引也。褧、縈也。詩曰衣錦褧衣。示反古。則褧製如縐絺。儀禮士昏禮云。姆宵衣。女從者被纁黼。女純衣纁袡。乘車。加景衣。注云。景、今文作憬。宵如綃綺屬。姆亦元衣。以綃爲領。纁、禪也。纁黼爲領。假盛服也。景之制蓋如明衣。加之以爲行道禦塵。令衣鮮明也。景亦明也。賈疏云。景不用布。蓋以禪穀爲之。賈說非也。褧爲明。則必禪衣。示反古。則必用布。其類褧者。則曰縐絺。惟葛麻異耳。詩正義云。葛細靡者縐也。質細而縷縐。皆不用穀。知昏禮景用布者。男子始冠緇布冠。明女子昏禮加景亦布矣。姆元衣。女從者纁黼領。則女景亦緇布也。

升布

喪服傳云。斬衰冠六升。衰三升。齊衰冠者。沽功也。齊衰、大功、冠其受也。緦麻、小功、冠其衰也。大功布九升。小功布十一升。緦者。十五升抽其半。有事其縷。無事其布。錫者。十五升抽其半。無事其縷。有事其布。記云。衰三升、三升有半。其冠六升。以其冠爲受。受冠七升。齊衰四升。其冠七升。以其冠爲受。受冠八升。繐衰四升有半。其冠八升。大功八升、若九升。小功十升、若十一升。既夕記云。冠六升。衰三升。閒傳云。斬衰三升。齊衰四升五升六升。大功七升八升九升。小功十升十一升十二升。緦麻十五升去其半。斬衰三升。受以成布六升。冠七升。疏衰四升。受以成布七升。冠八升。推排之。當是斬衰冠六升。齊衰冠七升。大功冠九升。小

功冠十一升。緦錫冠十五升。斬齊大功之衰。俱抽冠升之半。小功緦錫。則冠衰俱抽升之半。五服十一等之衰與冠。言縷則精粗不同。言升則多少不同。傳參互求之。古布廣二尺二寸。當今尺又三寸餘。以二百四十粗縷爲經。是三升也。以六百稍治縷爲經。是十五升抽其半。

升爲八十縷。緦布經三十升。冠二千四百縷。近人或疑之。案三十升之說是也。升卽稷。說文稷云。布之八十縷爲稷。史記孝景紀云。令徒隸衣七綴布。卽稷字。是五百六十縷爲粗惡也。晏子春秋云。十總之布。一豆之食。亦卽稷字。是八百縷爲粗惡也。緦布冠當有二千四百縷。縷細布密。若抽其半。則似今之紗矣。吳仁傑兩漢刊誤補遺。言宋時織篾用六成至十五成。成四十齒。兩縷共一齒。是八十縷爲成。卽升。卽稷也。宋時十五成爲常麻布。則三十升之緦布。惟周時冕用之。孔子亦以爲不儉。孔安國以純絲易成。本謂麻三十升難成也。不必疑。

紟纓

內則。婦事舅姑。紟纓。注云。紟、猶結也。婦人有纓。示繫屬也。按說文云。顯、頸飾也。嬰、頸飾也。纓、冠系也。紟、衣系也。冠系亦在頸。垂於下爲飾。所謂冠緌雙止。婦人之纓。由頸交於胸。所謂親結其褵也。男纓亦曰緌。女纓亦曰褵。纓與嬰字通用。荀子富國篇云。處女纓寶珠。言頸飾綴珠也。釋名云。纓者。自上而繫於頸也。嬰兒者。胸前曰嬰。抱之嬰前乳養之。是嬰頸飾至胸。婦人乳子者猶有纓。是纓爲婦人常飾也。爾雅釋器云。婦人之褘謂之縭。縭、緌也。注云。卽今之香纓也。邪交絡帶繫於體。郭意以褘通幃爲囊。則香囊可爲香纓。

甚不然也。纓是系。但有緌垂之縭、如采菽紼縭維之。亦維繫。東山親結其縭。傳云母施衿結帨。即親紟其纓。不應是香囊。後代或繫香囊於上耳。古佩草木香。非必囊盛。內則云。男女未冠笄。紟纓。皆佩容臭。注云。臭、香物。以纓佩之。爲迫尊者給小使。亦云別具香物綴纓上。非即纓也。男未冠紟纓。婦人皆紟纓。曲禮云女子許嫁纓者。不佩容臭。以佩容臭是未笄女子之纓也。知容臭佩於纓下者。內則。婦事舅姑。列左右佩了。更言紟纓。未笄女子。則言紟纓了。更言佩容臭。知容臭與纓別一物也。曲禮正義言婦人纓有二時。一是少時常佩香纓。二是許嫁時纓。其說非也。香纓晉人之名。不得以紟纓佩容臭當之。許嫁時。即昏禮主人親脫之纓。明日夙興又著也。陳祥道禮書云。許嫁之纓。既嫁。夫脫之。無所復用。其言可駭。士昏禮。主人脫服於房。亦將無所復用。明日遂褍裎乎。方氏云。婦事舅姑。紟纓在左右佩之下。則謂容臭之纓是矣。案子佩左右金燧木燧止。下云幅屨著綦。婦佩亦左右金燧木燧止。下云紟纓綦。子言偪膝。婦言飾賏。未冠笄男女言紟纓皆佩容臭。今以紟纓爲容臭之佩。對文言之。將使子佩幅屨矣。且容臭未笄之佩。好說經。曾不省視經文。取害事也。

玉藻元端

玉藻云。天子龍卷以祭。元端而朝日聽朔。皮弁以視朝以食。元端而居。諸侯元端以祭。稗冕以朝以食。皮弁以聽朔。注言天子朔日聽朔。諸侯祭之元端。端當作冕。字之誤也。元衣而冕。冕服之下。正義云。皮弁尊。次稗冕。次元端。聽朔大。視朝小。故知端當爲冕。然司服元冕。衣無章。裳黼者。亦祭羣小祀之服。曾不及稗

冕。疑此元端是元衮。司服注云。凡冕服、元衣纁裳。典瑞祀日月在山川上。朝日又在祀日上。以黼冕祀山川上推之。朝日當衮冕。聽朔自先王廟出。亦應衮冕。上云龍衮。繼之云元端。則此元端既是元衮。不煩改字。卽奕詩元衮。天子得有之也。宋方慤云。元加冕爲祭服。元加冠爲燕服。以別於下元端而居之元端。

拾取矢

古人拾矢。以紓人力。且得以餘暇爲儀。故亦拾射。登以拾級。以齊人事。不使先後異至。此制儀本意。其不爲儀。則不拾。大射儀初射。司射命三耦取弓矢於次。注云。取弓矢不拾者。次中隱蔽處。注云然者。拾取矢儀。當在再射三射。其初射。則鄉射爲有司授弓矢。此大射不言授。而總衆弓矢楅皆適次。下云初射既畢。司馬正始命設楅。小臣師設楅。司馬正以弓爲畢。既設楅。詳其文。則此時庭中無楅。次中之楅上亦無矢。注意嫌於次中亦拾取。故云次中隱蔽處。不能設楅。無所爲拾也。經下再射取矢文。云命三耦各與其耦拾取矢。明始拾也。云皆袒決遂。執弓。右挾之。注言此命入次之事。明入次止袒決遂執弓也。云一耦出及楅。卻手覆手拾。退釋弓矢于次。脫決遂。二耦拾。亦如之。司射作射。一耦揖升。明拾在中庭。既入次。且釋弓矢。脫決遂。作射時。但決遂執弓矢以出。次中不拾。經義最爲顯白。敖繼公者作集說。於經不能熟。但務改正義。云次中以命讓拾。初射命取弓矢於次下。當有袒決遂拾取弓矢事。文不具也。方氏因之劫鄭云。君子不爲冥冥墮行。次雖隱蔽。不應不拾。又引王昭禹言。大司樂詔諸侯以弓矢舞。此禮命三耦取弓矢有儀。欲設楅安矢於次中。而使三耦舞弓矢於隱蔽處。其言瑣鄙。咎在務以大言說經。不肯省視經文。

乏

說文。正、從止。一以止也。乏。春秋傳曰。反正爲乏。皆於射用之。正者。大射儀注云。正亦鳥名。齊魯之間名鞮肩曰正。鳥之捷黠者。射之難中。以中爲雋。故射取名焉。此與鵠取義同也。乏者。儀禮鄉射大射謂之乏。周官服不氏亦謂之乏、射人則謂之容。以皮爲之。告獲者以蔽矢。在侯之北。大射儀云。設乏西十北十。凡乏用革。鄉射禮云。乏、參侯道。居侯黨之一。西五步。是設乏不至侯處。鄉射禮疏云。乏者。謂矢於此匱乏不去。此容又名乏之義。反正爲乏。則制字之義。必兼之。義乃足。反正者。設正北面。乏亦北面。人則在乏南。恃以爲容。言射者當志正中正。不當中乏。中乏。司射所命無射獲、無獵獲、是也。陳祥道謂正北面。乏南面。皆向主人。若乏南面向主人。則堂北矣。非也。

梓人祭侯

梓人祭侯之禮。以酒脯醢。其辭曰。惟若寧侯。毋或若汝不寧侯。不屬於王所。故抗而射汝。強飲強食。詒汝曾孫諸侯百福。此在周官爲攻說之祭。故其辭例不諛於神。不得以大全中鄙穢枝葉之語辨正之也。周諸侯射。以麋首爲節。祭義載其詩。曾孫侯氏。四正具舉。大夫君子。凡以庶士。小大莫處。御于君所。以燕以射。則燕則譽。注謂逸詩。蓋四家詩不傳其文。非不許禮記載之也。詩譜云。今無貍首者。周衰。諸侯並僭而去之。孔子錄詩。不得也。爲禮樂之記者。從後存之。遂不得其次序。其所以亡逸與僅存之故。顯然明白。方氏非之云。鄭既以爲逸矣。何又以曾孫當之乎。是並不知逸爲何義。又云曾孫之云。拘拘事實。古人寧屑

爲此。周公何以用之乎。謂鄭乖剌。此則周公之過。鄭不任受矣。

安車

曲禮。大夫七十致事。不得謝。行役以婦人。適四方。乘安車。注云。安車坐乘。若今小車。正義云。四馬之車立乘。一馬之車坐乘。按婦人之車坐乘。亦有御。所謂進左手、後右手。不必是小車。婦乘必以几。尸乘必以几。則安車乘亦必以几。正義謂尸乘之几。几案在式之上。几上有冪。君以羔皮而以虎緣之。安車之几。或是乘以升車者。若几設式上。則是立乘。不安也。又以鄭注小車爲一馬車。亦非也。尚書大傳云。古之帝王。必有命民。得命然後得乘飾車駢馬。未有命者。木車單馬。則大夫不乘單馬車明矣。鄭注小車。若漢書車千秋得乘小車入宮殿。及後漢輿服志。小使車不立乘。即後擔子。又小車或是衣車之誤。詩云。淇水湯湯。漸車帷裳。巾車云。安車、彫面鷖總有容蓋。

旗物畫

司常。常旗旜等皆畫其象焉。象其事。象其名。象其號。畫即日月之屬。惟旜爲通帛。物爲雜帛。旒爲全羽。旌爲析羽。本無畫也。大司馬。辨旗物之用。各書其事與其號。杜子春以大司馬文。讀司常之畫爲書。鄭康成以司常文。讀大司馬之書爲畫。宋鄭鍔則謂事名號不能畫。當從杜說爲書。今求鄭康成意。以九旗別徽識。則事名號即在其中。又旌旗有軍旅者畫異物。無者帛而已。故書當爲畫。事號皆畫以雲氣。鄭於漢末見兵事。知軍制應如此。九旗本知徽識。其號名事。於日月交龍外。又別以異物圖之。所謂軍號。不在典要。

日日變易。軍中自以爲約。不使敵人曉也。旗物必以畫爲別。無書事名號繁文細字之理。鄭於司常並不作書。止云徽識。惟杜作書。鄭言書亦畫雲氣。近方氏誤謂鄭以日月交龍爲異物。又謂鄭以司常畫爲書。以大司馬書爲畫。反覆不定。涉誣罔矣。

驫馬

周官馬質。禁原驫。注云。驫與馬同氣。再驫傷馬。呂氏春秋、淮南子、則皆以爲殘桑。宋戴埴鼠璞云。俗以驫神爲馬明菩薩。是同氣之驗。搜神記言女足蹴馬皮。被卷化驫。疑亦古說。荀子賦篇云。身女好。頭馬首。女好馬頭。故生馬皮之說。然亦可知其同氣矣。

與鳥獸言解

人能與鳥獸言。初疑是習。亦半由偏智之所得。周官夷隸。掌與鳥言。貉隸。掌與獸言。注鄭司農云。夷狄之人。或曉鳥獸之言。疏云。左傳介葛盧來朝注云。伯益明是術。堯舜使掌朕虞。至周失其道。官又在四夷。列子湯問云。今東方介氏之國。數數解六畜之語。太古神聖悉解鳥獸音聲。亦由習與鳥獸近。故能知之。亦由偏智也。論語公冶長義疏云。有論釋雜書說。公冶長聞鳥言。往南山下食人肉值村嫗失其子。長告之。嫗遂言長殺之。告村司。繫獄。長又言鳥言城外有覆粟。驗之果然。乃信長解鳥語。不殺人。論衡實知篇云。廣漢楊翁偉知田間盲馬及所乘蹇馬語。魏志管輅傳云。郭恩家鳩言。有老公從東方來。攜豚一頭酒一壺。主人雖喜。當有小故。安德令舍鵲言。東北有婦殺夫。牽引西家人。日在虞淵。告者當至。抱朴子。李南知

白馬言盲黃馬是其子。又楊宣、北齊張子信、皆知鵲語。梁高僧傳云。漢安世高、安息人。知燕語。隋經籍志有鳥情雜占、禽獸語、和菟鳥鳴書、王喬解鳥語經。其時廣傳其術。唐闕史。咸通中。渤海僧薩多羅解鳥鵲燕雀語。解牡豕語。法苑珠林。潞州寺僧並解豬語。雜寶藏經云。迦尸王自向象所。上古畜生皆能人語。其說似得古人理致。佛書于瑰奇之事。皆言以福德神力現之。至龍言象言。金翅鳥言。孔雀言。獼猴言。蛇言。皆平序之。不以爲奇。知唐以前。佛國多能與鳥獸言也。人隔方域。尙須譯知之。則與鳥獸言。雖由於習。亦必由偏智。元時。麗江人麥宗、通禽鳥語。今黑龍江人能與四不像語。雲南廣西口外人能與象語。然所謂與語者。意而已矣。

樂記

樂書子貢問樂。吾子自執焉下。樂記換簡失其次。鄭注所定與史同。今讀六成復綴以崇天子爲句。是王肅義。魯世家云。周公把大鉞。召公把小鉞。以夾武王。釁社。告紂之罪於天及殷民。卽下所云夾振之而四伐。盛威於中國之象。

月生於西

禮器云。大明生於東。月生於西。注。大明、日也。禮又云。君西酌犧象。夫人東酌罍尊。注。象日出東方而西行。月出西方而東行。此注西酌東酌之義。非注生東生西之義。案祭義云。日出於東。月生於西。陰陽長短。終始相巡。大戴禮誥志云。虞史伯夷曰。明、孟也。幽、幼也。明幽。雌雄也。雌雄迭興而順。至正之統也。日歸於西。

起明於東。月歸於東。起明於西。此月生於西之義也。詩日月篇。日居月諸。出自東方。傳云。日始月盛。皆出東方。東方之日篇。東方之月。傳云。月盛於東方。此出東方之義也。天保篇。如月之恒。傳云。恒、弦。箋云。月上弦而就盈。正義云。日月在朔交會。俱右行於天。日遲月疾。從朔而分。至三日。月去日已當二次。始死魄而出。漸漸遠日。而月光稍長。八日九日。大率月體正半。昏而中。似弓之張而弦直。謂上弦。後漸進。至十五十六日。月體滿。與日正相當。謂之望。言體滿而相望。後漸虧。至二十三二十四日。亦正半。謂之下弦。從此後漸虧至晦。按弦以前。月見於西。明亦在西。望以後。月見於東。明亦在東。素問四氣調神大論云。天明則日月不明。言天以明予日月。禮月令正義引京房云。月與星辰。陰者也。有形無光。日照之。乃有光。先師以爲日似彈丸。月似鏡體。或以爲月亦似彈丸。日照處則明。不照處則闇。沈括筆談云。以粉塗丸之半。半黑半白。轉側觀之。本京房義。公羊傳莊二十五年注云。月者。土地之精也。上繫於天。則以日月爲天。淮南子天文訓云。火氣之精者爲日。水氣之精者爲月。日月之淫爲精者爲星。則以日月爲水火專精。二說皆言月不假日光。

泰山之側爲魯林義

禮檀弓云。孔子過泰山側。有婦人哭於墓者而哀。新序云。孔子北之山戎。有婦人哭於路。其哭甚哀。此路蓋經泰山西。今泰山西桃峪上源有老虎窩猛虎溝。云是當日遺迹。論衡遭虎篇云。孔子行魯林中。定賢篇云。魯林中哭婦。俱稱林中者。殆齊配林之類。詩泰山巖巖。魯邦所詹。魯至泰山。得祭泰山。故季氏亦旅

之。亦有配林。續漢志注引盧植禮器齊配林注云。小山林麓配泰山者。公羊成十七年何休注。作翳林。

致知在格物

大學。欲誠其意者。先致其知。致知在格物。物格而后知至。知至而后意誠。注云。知、謂知善惡吉凶之所終始也。格、來也。物、猶事也。其知於善深。則來善事。其知於惡深。則來惡事。言事緣人所好來也。此致或爲至。卽物有本末事有終始之義。本在意誠。故曰。其本亂而末治者否矣。其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。此謂知本。此謂知之至也。所謂誠其意者。毋自欺也。其語至爲顯白。大學本漢時詩書博士所雜集。後人誦之不熟。乃始有紛紛之論。至塗竄其文。深沒其誠意之義。宋人改之。謂是曾子撰。明人改之。謂是子思居衛撰。又謂其說出於賈逵。使曾子子思賈逵沒世後又增一篇文字。爲无妄也。

中庸大學

戴記有中庸大學二篇。元明人不錄其文。乃爲之辭曰。程朱已拔出之。其不遜如此。案史記孔子世家云。伋字子思。年六十二。嘗困於宋。子思作中庸。禮中庸正義引鄭目錄云。名曰中庸者。以其記中和之爲用也。庸、用也。孔子之孫子思伋作之。以昭明聖祖之德。此於別錄屬通論。按中庸釋文。一本、載山嶽而不重。今云載華嶽而不重。爾雅釋山云。河南華。河西嶽。不是子思之文。當是西漢博士所改也。至大學。則無有能知其作者姓名。鄭目錄云。名曰大學者。以其記博學可以爲政也。此於別錄屬通論。蓋東漢時已不得作者姓名。

自周有終

禮緇衣言君子溽於口口費而煩易出難悔引尹吉云惟尹躬天見於西邑夏自周有終相亦維終注云吉當爲告天當爲先自周有終爲以忠信自終以周爲忠信者魯語叔孫穆子引詩諏謀詢度咨於周解之曰忠信爲周是古訓也枚古文采入太甲其傳亦曰周、忠信也王柏作書疑乃曰周非忠信只是一箇君字籀體與周字相似按魯語緇衣皆可置之不問至枚文自集自注者亦欲改之則王柏之學可知已

五經正義

唐五經正義本名義贊止百餘篇後刊定乃詔名正義書詩左傳用劉焯劉炫禮記用皇侃其中復有刪理補修詳審永徽中又考正增損始成書人或非賢職又不舉禮注引詩異於毛者正義云鄭君注禮時未得毛詩詩生民傳云合馨香也正義云郊特牲文馨爲膻鄭注膻當作馨字之誤也當毛時未誤故讀彼從此是皇劉各解今既合爲一書孔穎達等不曾詳審也詩般正義引鄭注禹貢云九河周時齊桓公塞之同爲一不知所出何書其幷爲一不知幷從何書禹貢正義引春秋保乾圖云移河爲界在齊呂塡闕八流以自廣春秋僖四年正義引中候云齊桓霸遏八流以自廣（中候保乾圖並云齊以自廣則是幷從塞西北一支）詩汝墳正義引左傳衡流而彷徉爲句春秋哀十七年正義讀方羊裔焉爲句是二劉先不自詳審孔穎達等亦不曾詳審也書舜典鞭作官刑正義云大隋造律始除之武成罔有敵於我師正義云史臣敍事得稱我者猶如今文章之士皆云我大隋耳呂刑宮辟疑赦正義云大隋造律除宮刑是孔穎達等兩奉唐敕

考定詳審而於其書不曾寓目然則正義雖是佳書而作奏之工乃葛龔力也

執禮

論語雅言詩書執禮鄭康成言禮不誦故言執乃分詩書爲言執禮爲執持禮書下云皆雅言不可通矣蓋詩書博引禮則必以其人其所當執者言之與父言慈與子言孝見魯哀齊景言侯禮見孟孫季孫晏嬰言卿禮見孺悲等言士禮此雅言之執禮也

祭肉不出三日解

論語祭於公不宿肉祭肉不出三日出三日不食之胙兼生熟生曰脤熟曰膰助祭者其人見在多得膰僖二十四年左傳云宋於周爲客天子有事膰焉孟子云孔子爲魯司寇從而祭膰肉不至是祭於公者得熟肉胙故不可宿僖九年左傳王使宰孔賜齊桓胙於葵邱定十四年左傳天王使石尙來歸脤此不助祭者得生肉胙也雖置郵可達而專使與易人馳達者殊道遠或出三日周官大行人云歸脤以交諸侯之福是行人常職其祭於公得生肉胙當至三日故不宿也論語言祭於公不宿肉者公祭頒肉在賓尸繹肜之後已至三日又宿則出三日不食之故申之曰祭肉不出三日爲祭於公不宿肉言之也集解載鄭氏分公祭家祭二義所以旁通非祭肉不拜之祭肉實則家祭饋肉於人亦必俟賓尸之後已是弟三日故知祭肉不出三日是不宿肉之解誼而鄭氏誤分之一若祭於公即以告殺日頒胙從祭之人不俟禮畢即歸食肉者至家祭則反遼緩之無是事也集註爲之說云不宿爲尊君不知不宿即是三日鄭

氏偶未深思而反爲之修飾則是故抑閣二日以自卑其祖無是理也

論語嚴氏春秋義

論語冠者五六人童子六七人漢光和六年有成陽令唐扶頌云四遠童冠摳衣受業又云五六六七化導若神是本論語爲文也頌碑成陽閻葵班字宣高撰宣高修嚴氏春秋今嚴氏春秋不傳此當嚴氏自述業由七十二子五六三十六七四十二而宣高傳之在北齊有石動筩佞幸之談見北齊書及太平廣記啓顏錄梁時儒士亦傳之見皇侃義疏隸釋有貞興宗答洪丞相書云堯祠請雨碑五六六七化道若神五六者三十六七者四十二謂七十二子若漢人言四七之將

如有所立解

肯綮錄清波雜志並云東坡病革屬纊時友人叩耳曰端明勿忘西方坡曰西方不無但箇裏著力不得又云著力便差程子於論語如有所立卓爾注云到此地位工夫尤難直是峻絕又大段著力不得桉此顏子云如有所立卓爾謂立於禮也雖欲從之末由也已謂克己復禮從事於斯不敢自已也無峻絕著力意北宋人以通禪爲榮改顏子語意以自助耳何以知如有所立是立於禮也孔子云立於禮又云不學禮無以立又云不知禮無以立也又云君子博學於文約之以禮亦可以弗畔又告顏淵云克己復禮爲仁非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動今顏淵亦云夫子循循然約我以禮如有所立卓爾故定知是言立於禮他說皆不足以奪之也論語之文云顏淵喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉

在後。夫子循循然善誘人。博我以文。約我以禮。欲罷不能。既竭吾才。如有所立卓爾。雖欲從之。末由也已。若愉恍之詞何也。曰。解者失之也。所謂仰之鑽之瞻之者。夫子循循善誘。博文約禮。故欲罷不能。既竭吾才也。所謂欲罷不能。既竭吾才者。克己復禮也。所謂彌高彌堅者。既竭吾才也。所謂在前忽焉在後者。如有所立卓爾。雖欲從之。末由也已也。所謂雖從之末由也已者。欲罷不能也。皆言立也。立於禮也。質直詳盡。無愉恍之詞也。

言舉

舜典云。敷奏以言。謂羣后自能奏之。益稷云。敷納以言。則海隅蒼生。須帝納之。其言始能至也。此唐虞之法也。大載禮少閒篇。孔子三朝記也。曰。昔禹取人以言。孟子云。禹聞善言則拜。自漢至今。皆取人以言。不以言舉人者。自古惟周。周人尚文。其選舉獨不以文。論語云。君子不以言舉人。不以人廢言。是王章也。

君子小人學道

論語。子之武城。聞絃歌之聲。子游曰。聞諸夫子。君子學道則愛人。小人學道則易使。所謂學道。絃歌。廣命教胄子。止屬典樂。周成均之教。大司成、小司成、樂胥、皆主樂。周官大司樂、樂師、大胥、小胥、皆主學。古人學有師。師名出於學。古言事業。由學道者有虛業。常語官與民。曰職。曰事。曰公功。曰田功。曰婦功。曰不職。曰閒民無職事。曰婦無公事。業則學道者之職。曰習業。曰舍業。學道者語垂久遠。故業通於官民。子路曰。何必讀書。然後爲學。古者背文爲誦。冬讀書。爲春誦夏絃地。亦讀樂書。周語召穆公云。瞍賦矇誦。瞽史教誨。

檀弓云大功廢業大功誦孔子既祥彈琴十日而成聲子夏除喪而見予之琴子張除喪而見予之琴通檢三代以上書樂之外無所謂學內則學義亦止如此漢人所造王制、學記亦止如此魏以後以學給口舌爲道今人厭其無稽譁訐則又以讀書爲學道其說皆通然絃歌之道六經之義合是聖人告子游本義也

太宰

論語太宰問於子貢曰夫子聖者與何其多能也左傳子貢三見太宰嚭說苑云子貢見太宰嚭太宰嚭曰夫子何如則太宰嚭有與子貢論夫子事又吳問專車之骨是以夫子爲多能檀弓則陳有太宰嚭陳問隼矢事亦以夫子爲多能又宋有太宰列子云商太宰見孔子韓非子說林上言孔子見商太宰子圉入問客太宰曰吾已見孔子則視子猶蚤蝨之細者也韓非書數有宋太宰莊子書有商太宰蕩孔子故家宋此或宋太宰又孔子嘗適楚楚亦有太宰公子辰及伯州犂又魯有太宰羽父嘗求爲之此太宰稱官而不言何國當是魯太宰歟

直躬

韓非八奸云楚有直躬其父竊羊而謁之吏令尹曰殺之呂氏春秋當務篇云直躬請代誅王聞之乃不誅也孔子曰異哉一父而載取名焉案此事當以韓非之言爲信韓非云令尹誅之而楚姦不上聞則直躬死矣莊子盜跖篇云直躬證父信之患也所言比干、子胥、鮑子、勝子、（或云申屠狄、申通、勝或云太子申生）尾生皆是

死者。論語云。葉公問於孔子。子曰。吾黨之直者異於是。或葉公屬有此事。聞孔子之言。以告而誅之歟。

管仲

論語云。管仲之器小哉。太史公謂管仲不能勉齊致王。蓋本孟子。案周之德惠。未比殷紂。齊桓之德。不及文王。文王久始得之。奈何欲以齊桓奪周祚。管仲反坫。樹塞門。三歸。官事不攝。自謂功成身泰意侈。卽是器小。自古未聞以不能謀反叛逆訾詆人者。故知器小是侈泰也。管子樞言云。釜鼓滿則人概之。人滿則天概之。重令云。地大國富人衆兵彊。霸王之本也。然而與危亡爲鄰矣。天道之數至則反。人心之變有餘則驕。驕則緩怠矣。法法云。矜者細之屬也。白心云。滿盛之國。不可以仕任。滿盛之家。不可以嫁子。樞言云。國之忘也。以其長者也。人之失也。以其所長者也。又云。吾畏事。不欲爲事。吾畏言。不欲爲言。故行年六十而老吃。而奢侈踰禮。管子於持盈之道。蓋但能知之者。

成君瓘論語說三條

論語。子畏於匡。顏淵後。子曰。吾以汝爲死矣。成君瓘云。呂氏春秋勸學篇云。曾點使曾參過期而不至。人曰。無乃畏耶。孔子畏於匡。顏淵後。子曰。吾以汝爲死矣。注引詩曰。期逝不至。而多爲恤。此之謂也。義最深妙。韓李論語筆解云。死當先字之誤。其說陋劣矣。陳亢喜聞君子之遠其子也。顏氏家訓云。蓋君子之不親教其子也。說本晉范寧。見皇侃義疏。

南史王元規云。姻不失親。古人所重。豈得輒昏非類。又張說碑。姻不失親。官復其舊。野客叢書引如此。

周頌噦噦在疚。漢書匡衡傳。成帝卽位。衡上疏云。言成王喪畢思慕。意氣未能平也。蓋所以就文武之業。崇大化之本也

論語權

論語云。可與立。未可與權。唐棣之華。偏其反而。豈不爾思。室是遠而。子曰。未之思也。夫何遠之有。注云。言權道反而後至於大順。思其人而不得見。按權本黃華木。一名反常。萬類俱反歸一是。故稱錘亦取權名。易繫傳云。巽、德之制也。巽稱而隱。巽以行權。則權以稱物。行權當隱巽。以俟反歸於常。春秋桓十一年公羊傳云。權者。反於經然後有善者也。行權有道。殺人以自生。亡人以自存。君子不爲也。謂權反歸於經。然後見其善。適變不同道。必反歸於經。反經之反。爲十年乃字。反常也。堯舜性之也。湯武反之也。之反爲反歸之反。非背反之反。文子道德篇云。先迕而後合者。謂之權。先合而後迕者。不知權。不知權者。善反醜矣。亦以反爲先開後合之合。反歸之反。昭七年左傳。子產言從政有所反之。以取媚也。謂並立子孔後。則立伯有後。反歸於繼絕之禮。可取信悅於民。史記自序傳云。諸呂爲從謀。弱京師。而周勃反經合於權。亦言權從呂。實反歸安劉之經。而晉人杜預左傳注云。治政或當反道。以求媚於民。則以背反於經爲權。漢以前經傳箋注。實無此說也。

舜之中國義

孟子。舜避堯之子於南河之南。禹避舜之子於陽城。益避禹之子於箕山之陰。天下歸舜禹。故孟子、史記

本紀、皆言舜然後之中國。踐天子位。後之中國者。孟子解避之之義。言先南河之南在河外也。堯都平陽。舜自都蒲坂。禹自都安邑。中國、謂三河之內自有所居。不干前天子之都。唐虞以國君爲天下君。禪授之後。宗廟社稷宮室國君之位猶存。故舜禪禹而宗廟享之。子孫保之。故孟子云。而居堯之宮。逼堯之子。是簒也。而讀爲文王望道而未之見之而。如也。如居堯之宮。王莽居漢宮。劉裕居晉宮。人臣入簒而讓皇帝出居外舍。莽毀漢高廟。厭勝之又毀元帝廟也。左傳。羿拒太康于河。代夏政。爲帝夷。羿夏猶存也。浞殺羿。因羿室。又滅夏相。而事一變。舜禹不居堯舜宮。羿不居夏宮。湯武不居夏殷宮。皆存其統。浞乃居羿宮。王莽之後。皆以浞爲法。而旁引舜禹爲口實。曾夷羿之不若。後儒不深思孟子史記然後之中國之義。疑古避辟同字。乃說辟讓爲辟法。遂有堯幽囚。舜野死。益干啓位。啓殺益之說。

無專殺大夫

孟子言齊桓葵邱之會。命曰無專殺大夫。管子幼官。九會諸侯。令皆無之。惟大匡篇有毋專殺大臣。案左傳桓十年云。虢仲譖其大夫詹父於王。則不專殺大夫。本王朝之法。齊桓申言之。其後晉用其法。昭公二十八年左傳云。晉祁盈執祁勝。曰祁氏私有討。國何有焉。乃殺之。晉殺祁盈。滅祁氏。定公十三年左傳云。晉趙鞅殺邯鄲午。范氏中行氏伐趙氏。鞅奔晉陽。晉人圍之。荀躒請皆逐之。蓋祁勝邯鄲午皆家臣之稱大夫者。如陽虎以大夫饋孔子。及孟氏之成大夫公孫朝也。史記趙世家云。孔子聞趙簡子不請晉君而執邯鄲午。保晉陽。故書春秋曰。趙鞅以晉陽叛。則殺家大夫亦當上請於君。孔子之意亦如此。祁盈趙鞅

皆以專殺得重罪。

孟子言性情才義

孟子道性善。告子篇。公都子引性有不善。孟子曰。乃若其情。則可以爲善矣。乃所謂善也。若夫爲不善。非才之罪。仁義禮智。我固有之。舍則失之。不能盡其才者也。又云。富歲子弟多賴。凶歲子弟多暴。非天降才爾殊也。陷溺也。又云。牛山之木嘗美矣。今濯濯然。以爲未嘗有材者。非山之性。人放其良心。以爲未嘗有才焉者。是豈人之情。以此數文合觀之。情者。事之實也。大學無情者鄭注云。情、猶實也。是也。才者。事之初也。說文。才爲草木之初。是也。今趙注若、順也。情性表裏。情順性爲善。若夫爲不善。非天才之罪。朱注若、詞也。情者性之動。才猶材質。均非孟子道性善本恉。且山木章材才分列。則才非材質可知。

孟子

孟子時事不合者。游齊梁先後。及齊伐燕之年。齊燕事。史記世家以爲湣王。年表亦同。通鑑從之。而孟子以爲宣王。孟子親見其事。不得誤也。蓋伐燕者宣王。爲燕所伐者湣王也。孟子書始見梁惠王。非是編年。史記列傳言先至齊。趙注孟子。言孟子去齊。老而之魏。故王尊禮孟子曰。父是也。史記惠王止三十六年。故云三十五年召賢。而孟子至梁。其實惠王言東敗於齊。在惠王三十年。地西入秦。在襄王五年六年。南辱於楚。在襄王十二年。蓋自史記惠王之三十六年。及襄王之十六年。總爲竹書之惠王後元十七年。史之襄王卽哀王。爲竹書之今王。通鑑依之。而仍以孟子至梁繫之惠王三十五年。則以他書無文。不能意

改。實則孟子老至梁國。在惠王後元十三年。以後去梁在襄王。但不能質言其年耳。

癸巳存稿卷之三

若解書書孔傳後

書庶頑讒說若不在時若爲咸若時之若在爲在璇機之在時爲咸若時之時言如不能察此庶頑讒說之人則當侯以明之枚孔云衆頑愚讒說之人若所行不在於是而爲非者當察之則不在是者亦同庶頑讒說之人若爲內則父母有婢子若庶子庶孫取豚若牂以醢若醯醷之若亦卽律文以準皆各其及卽若之若律注云其者變於先意及者事情連後卽者意盡而復明若者文雖殊而會上意並條述事取此四字唐律名例六云若者因所陳之事而廣之以盡立法之意變此言彼未離乎此舍內言外未離乎內文雖殊而其意猶會上也漢書惠帝紀云民年七十以上若不滿十歲當刑者皆完之注師古云若、豫及之言也謂七十以上及不滿十歲以下豫及卽廣之枚孔言若似律文故廣記之

於爰

爾雅爰、粵、于那、都、繇、於也、於音若烏皆語助蜉蝣云於我歸處於我歸息於我歸說言於何是我所歸之處及所止息及說舍乎四月云爰其適歸言粵此乃其適歸皆雅訓也王肅作家語改四月爰其作奚其集傳從之則蜉蝣之於不能通遂言欲其於我歸處歸息歸說而作大全者又引一說云將告以人無遠慮必有近憂庶幾有備無患乃怪語

展

爾雅云展、適也。注云得自申展。傳云展其支體。言舒布也。今按適、之也。往也。如也。如其意。亦發舒。詩適我願兮。如其意也。詩展如之人兮。展、誠也。信也。適、的也。信也。信、申也。義俱相通。適如之適。適莫之適。皆得爲申。故曰展、適也。得自申展也。

莫

宋史岳飛傳、趙雄韓世忠碑、章穎岳飛傳、熊克小記、俱言秦檜以張憲岳雲書無據。爲韓世忠所詰。檜言其書已焚。書雖不明。其事體莫須有。名臣言行錄別集載此語。作必須有。非也。其事體莫爲句。如論語文莫吾猶人也。文莫爲句。左傳昭二十四年。陽不克莫。將積聚也。陽不克莫爲句。（註云莫然不動。非是。）蘇軾與南華辨長老書。鐘銘。子由莫。終當作。待更以書問之。子由莫爲句。王鞏隨手雜錄云。潭州神誤錄柳州張新婦。綠衣神曰。已來將柰何。朱衣神曰。既誤莫須放回。既誤莫爲句。范公稱過庭錄云。种太尉欲斬休息之卒。公稱之父問曰。太尉何遽若此。其人莫未應至是否。其人莫爲句。此事檜言其事體莫爲一句。須有爲一句。蓋檜驕蹇。反詰世忠。謂其事體莫。示若遲疑審度之。而復自決言須有。故世忠不服。橫截其語。牽連爲一句。言莫須有三字何以服天下。此記言之最工者也。必須有。則三字非奇。不足折檜。又或解莫須有爲不必無。蓋不知莫字絕句也。

擅

撱拜之撱或作揖。說文撱云。舉手下手也。揖云。攘也。一曰。手著胸曰揖。鄭注鄉飲酒云。推手曰揖。引手曰撱。其撱字作厭。儀禮撱揖字不分。古人揖就位。又怒其人。則揖起之。揖出之。若今人拱手謝絕也。其入禮節。亦止拱手。大祝九拜之肅拜不屈身。今會典正謂之揖。許云手著胸。鄭云推手。皆與拱手互相成。說文所謂撱舉手下手者。屈身手至地。古人謂之拜手。大祝九拜之空首。今會典正謂之打躬。鄭謂之引手。亦與舉手下手相足。蓋舉手至額。又下手至地。又引舉至額也。晉以後儒。所言多不可解。當以許鄭爲正。

唐肆唐園中唐

唐、大也。莊子田子方篇云。求馬唐肆。釋文引司馬彪本。作廣肆。唐、廣也。管子輕重甲云。以唐園爲本。利北郭之甿。唐園之利十倍。呂氏春秋尊師篇云。治唐圃。疾灌浸。務種樹。所以尊師也。鹽鐵論孝養云。葷茹腥臊而後見。審老親之腹。非唐園惟菜是盛。亦謂廣大園圃。管子又言。黃唐無宜也。惟宜黍稌也。亦言黃壤廣闊。注以唐爲虛脆。於義不合。唐人多訓唐爲空。由誤於僧說佛語。空爲曇。晉又近唐。以說佛書則可。中國古書豈有此也。唐肆釋文引李云。唐、亭也。亦雙聲字。呂氏春秋權勳篇。爭金美唐。亦言亭肆。又中唐爲廷中路。莊子列御寇篇。孰協唐許。言不治家。徐無鬼篇。其求唐子也。而未始出於域有遺類矣。言子在中唐。遺而不視。乃外域求之。惑甚。

管事

樂記云。禮樂之說。管乎人情矣。鄭注云。管、猶包也。荀子富國篇云。不富不厚。不足以管下也。楊倞注云。管、

包也。史記秦始皇本紀云。趙高曰。陛下幸舉在上位。管中事。李斯列傳云。高入秦宮。管事二十餘年。言典主樞要。荀子儒效篇云。聖人者。道之管也。楊注云。管、樞要也。是已。秦策云。淖齒管齊之權。史記范雎列傳。索隱引此策高誘注云。管、典也。典、主也。典與當近。韓非六反云。夫當家之愛子。管事猶言當家。亦是典守。今言管家。猶古言家宰矣。史記平準書云。擅管山海之貨。集解張晏云。若人執倉庫之管籥。漢書食貨志。管作斡。師古云。斡、主領也。與管同。又言桑宏羊代孔僅管天下鹽鐵。王莽傳云。以太傅管四輔之事。斡即管也。字亦作筦。谷永傳云。昔龍筦納言。孝元皇后傳云。欲筦朝政。是也。又分地分事均謂之管。食貨志云。王莽張五均設諸管。今保約亦曰某社管。

扑

天問云。鼇戴山扑。何以安之。王逸注云。鼇、大龜也。擊手曰扑。鼇何以有手。易童牛之牿。鄭志曰。在手曰牿。牛無手。前足可以當之。古人訓語委曲。在不肯失字本義。故能簡。後人不務字訓。語簡而意蕪矣。

精其神

京城人勸勉出力曰精其神。按道藏心印經云。上藥三品。神與氣精。人各有精。精合其神。神合其氣。氣合體眞。太平經云。人之生也。天付以神。地付以精。中付以氣。辨正論氣爲道本篇云。古來名儒。及河上公說老子。夷者、精也。希者、神也。微者、氣也。初疑精其神是精氣神。既悟其非也。明楊士聰玉堂薈記崇禎丙子經筵一條內璫言。只是賜晏。卽與經了筵一樣。又嘗見二兵爭鬬。緣相謔以陣了亡再說。又見市人通文。

言深究利害。使人毛骨竦出然。此是一種文理。不當非笑之。精其神。經了筵。陣了亡。竦出然。卽詩經楚辭句裏兮字。

僄

史記高祖本紀云。項羽爲人。僄悍猾賊。僄者。僄忽之謂。諺云僄勁。亦曰僄子也。嘉慶十四年五月。御史花杰參四品卿銜郎中查有圻。京城謂之查三僄子。言其多妄費。僄亦曰彪。南史臧厥傳云。百姓謂之臧彪。顏延之傳云。性旣褊激。兼有酒過。肆意直言。曾無迴隱。故論者多不與之。謂之顏彪。杜崱傳云。崱父懷瑜。敵人憚之。謂之杜彪。或曰彪、唐人諱虎改也。演繁露引詩匪車嘌兮。言嘌嘌無節度。廣韻嘌讀如杓。則今稱應曰嘌。或亦曰膘子。言壯而無義理。埤雅云。俗說熊黑富脂。方春膘癢。卽登高木自墜。謂之撲膘。今人畜熊。以梃撻之。更致壯長。順治九年十一月。刑部辦京城李應試案。又別名黃膘李三。

熏

史記酷吏列傳云。舞文巧詆。下戶之猾。以君大豪。索隱云。以熏逐大豪也。案漢書作以動大豪。注師古云。諷動也。動與熏蓋形近矣。杜周傳云。欲以熏轑天下。轑蓋是燎。今諺猶是。凡熏人者。亦曰嚇人也。詩桑柔云。反予來赫。傳云。炎也。箋云。口拒人爲赫。言汝反來赫我。出言悖怒。釋文云。毛許白反。鄭許嫁反。今推毛訓赫爲炎。則亦許嫁反。正義云。毛轉爲嚇。言反來嚇炎我。爲王肅申毛義。毛言炎。卽史記言君。漢書言熏。轑。荀子富國篇云。名聲足以暴炎之。是毛義也。鄭言悖怒。則鄭讀爲王赫斯怒之赫。赫爲光。光而怒。則有

洸有潰之意。亦是嚇也。莊子云。惠子以梁國嚇我。此嚇是矜意。一義數轉。嚇之之言炙。炙兼灸義也。

請

說文云。請、謁也。廣韻上聲云。請、問謁也。說文又云。陳楚之間。相謁食麥曰餬。楚人曰飵。秦人曰饋饟。相謁食、方言作相呼食。則相謁相呼卽相請。史記吳世家云。光伏甲窟室而謁王。僚飲。此所謂謁。與趙世家北登夏屋請代王之請同。爾雅釋詁云。請、謁告也。釋言云。告、謁請也。以請釋謁。卽以謁釋請。說文糲傳云。相謁食麥。謂相見食麥飯。如今人飲茶。是不知請謁告呼同訓之義。韓非子外儲說左云。孔子御坐於哀公。哀公賜之桃與黍。哀公請用。家語子路初見篇作哀公曰請。燕禮云。寡君有不腆之酒。以請吾子之與寡君須臾焉。漢書霍光傳云。乃悟而請之。南粵傳云。胡置酒請使者。外戚傳云。聞醬夫有女。置酒請之。元后傳云。置酒長壽宮請太后。晉書庾純傳云。賈充嘗宴朝士。而純後至。純自劾云。司空公賈充請諸卿校。並及臣。此所謂請。皆相謁食之請也。公羊襄三十年傳云。火至矣。請出。韓詩外傳云。客有見周公者。周公曰請坐。此所謂請。皆請謁也之請。

喫酒

漢書于定國傳云。定國食酒至數石不亂。注如淳曰。食酒、猶言喜酒也。師古曰。食酒、謂能多飲。費盡其酒。猶云食言也。流俗本輒改食爲飲。失其義矣。林下偶談云。漢書于定國食酒。柳子厚序。飲吾病痞。不能食酒。皆以多飲爲食酒。按食酒自可兼如淳解。管子牧民云。君求之。則臣得之。君嗜之。則臣食之。亦言喜而

盡之也。洛誥云惟洛食。是受墨。漢書谷永傳云。不食膚受之愬。據此諸義。則亦性能受酒。食卽噛。噛卽嚼。續漢書五行志云。嚼復嚼者。京師飲酒相強之詞也。嚼亦作醮。說文云。醮、飲酒盡也。說苑善說篇云。飲而不醮者。浮以大白。漢書游俠傳云。郭解姊子與人飲。使之醮。白虎通爵篇云。爵、盡也。各量其職。盡其才也。嚼醮與盡。亦一聲之轉。嚼卽噛。今言喫酒喫煙喫茶。不關多少也。崔國輔詩云。但勸提壺沽酒喫。杜甫狂歌行云。樓頭喫酒樓下臥。送李校書云。對酒不能喫。舊唐書武宗紀云。揚州都虞候盧行立劉羣於會昌二年五月十四日在阿顏家喫酒。朝野僉載云。則天時謠。張公喫酒李公醉。撫言云。崔昭緯以巨觥飲張曙曰。但喫。卻待我作宰相。與郎君取狀頭。北夢瑣言云。明宗問宰相曰。盧質近日喫酒否。無量清淨平等覺經有喫酒。則唐時常語。卽古之食酒嚼酒也。宋人過庭錄云。范夸學究酒肆詩云。喫酒二斤。羅麥一斗。磨麵五斤。可飽十口。又畫墁錄云。錢明逸於友人宿戒。必詰之曰。是筵席。是喫酒。喫酒客不過三五人。酒數斗。甕盞一隻。青鹽數粒。席地而坐。終日不交一談。其人怪其語常也。杜甫詩。但使殘年飽喫飯。又梅熟許同朱老喫。僧祇律有飲煙。則今之喫蘭州煙也。郎若閒時來喫茶。亦古語也。唐逸史云。奚陟夢與朝官二十餘人就一廳喫茶。北夢瑣言云。悟達禪師揖諸相於僧徹處喫茶。元怪錄云。馬總謂崔紹非人間茶不可喫。陽官茶可喫矣。盧仝詩云。七椀喫不得。亦喫茶也。

齰

說文壹部齰云讀若戚。此非今戚音也。齰從昔聲。昔從叉聲。戚從朩聲。古戚昔同音。周官眡瞭注云。杜子

春讀爲憂戚之戚。擊鼓聲疾數。故曰戚。鎛師注云。杜子春讀爲造次之造。是漢人戚、促、趨、造、蚤皆同音。孟子萬章云。舜見瞽瞍。其容有蹙。韓非子忠孝云。舜見瞽瞍。其容造焉。是蹙造同音。說文竈、竈聲是竈竈同音。而今不同音。今竝宜讀造次之造。言字母者云倉歷反、千歷反。皆似是而非。

契

說文云。契、大約也。與刻同字。刻斷、刻識、皆是也。書序正義引鄭君注易書契云。書之於木。刻其側。曰契。釋名云。書、庶也。契、刻也。古言刀筆。刀爲契。筆爲書矣。韓非子云。契舟求劍。後漢書劉陶云。寬鍥薄之禁。契、鍥。皆刻也。

欽

李翌俗呼小名錄云。案謂之欽。欽讀去聲。射經言欽身微曲。又言欽身弛外。按此欽卽磬字。如磬折也。亦作傾。傾音同頃。詩頃筐。卽傾筐也。其言欽身者。但避傾欠文。非於欽中別有義也。釋名釋姿容云。欠、欽也。開張其口。欽欽然也。說文欠部欽。云欠貌。

窯甕

說文穴部窯云。羔聲。燒瓦竈也。字或作窑。於六書皆有聲有義。詩陶復陶穴。今西人依山居曰窯。又河北言姦盜所居亦曰窯。實則經史止作陶。說文缶部匋云。瓦器也。如匋者。如階陛阼陔之義。可爲燒瓦竈。今

陶器存其文。皐陶存其音。蓋言窯甎者。甎音問。亦音娓。亦音門。蓋卽甕字。左傳。鬬伯比曰。讎有甕。又曰。天去其疾。今窯甎實非病也。甕從分得聲。俗亦作甎。文聲楷上下省作甎。其音娓者。甎甎勉塗其隙。如甕屋甕器之意。音門者。兒驚在甎。金城浩甎。潮水三甎。言水中之隙。而浩甎河今呼浩尾河。亦呼閃門河。是娓門二音古同也。總言甕耳。

貝勒

宋史金史。孛堇亦作勃堇。今改譯貝勒。以勃堇之音未全。其時音應作勃極烈。而金史兵志百官志。則似部長爲勃堇。官長爲勃極烈。元人應知金語。此語未能明也。金在劾里鉢時。太祖阿骨打初稱都勃極烈。太宗初稱桉班勃極烈。又有國論勃極烈。靖康紀聞。大金弔伐錄。俱有骨盧你移賚勃極烈。諳版勃極烈。松漠紀聞有揨版勃極烈。阿盧禮移賚勃極烈。愧郯錄有諳版孛極烈。今知桉班諳版揨版勃極烈孛極列。卽大貝勒。國論骨盧勃極烈。卽固倫貝勒。勃極合爲貝烈。書爲勒。勃極烈三音爲貝勒二字也。元則祖元皇帝號敖羅勃極烈。是蒙古貝勒也。今貝勒止稱多羅貝勒。蓋金人初入中原之時。止自書孛堇。岳飛紹興十年捷奏云。五里店金陣內一名。甲上着紫袍。斫下尸首。幷馬鬃上紅漆牌子。上題寫阿李朵孛堇。是名從主人作孛堇之證。故金史有太乙孛堇。聶兒孛堇。牙合孛堇。忽魯孛堇。阿買孛堇。乙室孛堇。札室孛堇。阿舍孛堇。昃孛堇。一本作吳孛堇。迭失孛堇。初官名未備。孛堇領兵。岳飛集有女眞萬戶少主孛堇。劉合孛堇。阿主里孛堇。章穎岳飛傳。阿李朵孛堇外。有邪也孛堇。撒八孛堇。李孛堇。粘汗孛堇。韓世忠傳亦有

牙合孛堇。又見趙雄碑。

桉班

桉班、如言首領大人。金時或對音諳板。蔡絛北狩行錄云。諳板夫人致書太上。惠藥物。亦求內侍。是也。後審定爲阿麽巴。又審定爲昂邦。又審定爲桉班。此兩字乃三合爲阿麽巴。最審也。

阿雅

北齊儒林傳。宗道暉謁任城王湝。湝鞭之。道暉徐呼安偉。安偉、其音卽阿雅偉。俗書阿呀喂也。單字還音者。唐人朝野僉載。郭勝靜不被打。阿瘡瘡。亦同。舊唐書安祿山傳。祿山呼李林甫爲十郎。使奏事回。先問十郎何言。若但言大夫須好檢校。則反手據牀曰。阿與。我死也。李龜年嘗效其語。元宗以爲笑樂。阿與、卽安偉、阿瘡瘡。新唐書刪阿與字。蓋不知爲單字還音語。而疑爲冗字也。其還音傳鐙錄德山鑒語。作阿哪。阿哪、元曲本多作阿嚜。又作哎喲。又作阿燕。乾隆二十九年十一月二十三日欽定清語。於戲、阿燕、改阿雅。若悲傷之嗚呼。卽用哀字。哀卽唉之還音。且兼義也。

書肝胎縣志後

肝胎字義爲張目直視。胎音同器。今讀若怡。古所謂南人不識盞厓。北人不識肝胎。以其讀胎曰臺也。盞厓以山形取義。肝胎乃單字還音。謂義取登山直望者。非也。肝胎乃古善道。春秋襄公五年穀梁傳云。吳謂善、伊謂稻、緩。注云。善稻、吳謂之伊緩。今案以善稻爲伊緩。自穀梁所聞不審之音。還之實。則吳言自有

本義的音。盱眙地自言善爲宜。稻爲禾。然則吳名宜禾。中土聞之爲伊緩。又譯之爲善稻。又還音爲善道。而伊緩又爲緩伊。緩伊又爲盱眙。盱眙水田爲淮所蝕。第見其山。乃言邑可登山直望。以近事言之。康熙十九年。泗州水。寄治盱眙山。乾隆八年。又以水。移臨淮。於周梁橋。移泗州於雙溝。十二年。自雙溝移治虹縣。稱泗虹州。旋立虹鄉。而州仍稱泗州。盱眙山遂在湖中。

書釋文後

凡字音異形同者。意古止一音。聲音遞嬗。各就其時語音分之。作音訓則當分指之。此無可奈何者也。如朝廷之朝。莊子徐無鬼篇云。招世之士興朝。呂氏春秋知度篇云。凡朝也者。相與招義理也。則朝廷音招。與朝夕一音一義。孟子所謂朝將視朝。是也。或言朝將視朝在一句中。禮檀弓我則食食。能一音乎。朝將視朝。如朔必告朔。告朔無二音。視朝何當有二音。若食食。則食其所食。蓋食肉食稻故不瘠。亦不當二音。謂食爲飯。粥獨非飯乎。故一字二音。從俗言之。不能改。若本原則不可不知也。又假借字通用字。陸加以反語。亦非至誼。辟之爲字。見左傳者。立辟。則辟法也。多辟。辟王。則偏僻也。辟重。辟女子。則開闢也。（杜謂辟女子爲避也。非）辟傳。則迴避也。辟司徒。則壘壁也。辟雍。則圭壁也。而左傳民之多辟。無自立辟。見一處。辟重曰辟傳。見一處。辟女子。辟司徒之妻。見一處。各加反切。承學苦不易曉。多辟當云同僻。立辟當云音璧。辟重當云同闢。辟傳當云同避。辟女子當云同闢。辟司徒當云同璧。以此推之。辟王曰同僻。詩之辟王則曰音璧。辟雍則曰同璧。如此。則音義俱了。承學又得假借通用古法。是聞一知二也。陸氏偶未深思耳。嘉慶乙亥

十月二日書於休寧榮荊堂東窗。

書廣韻後

廣韻者廣切韻也。前有隋仁壽元年歲次辛酉陸法言切韻序。言開皇初。儀同劉臻等八人同詣法言。謂我輩數人定。卽定矣。今返初服。定爲切韻五卷。唐天寶十載孫愐唐韻序。亦稱陸生切韻盛行於世。前列劉臻、顏之推、魏淵、盧思道、李若、蕭該、辛德源、薛道衡同修檢。隋書陸爽傳云。魏郡臨漳人。子法言。釋褐承奉郎。以爽事太子勇。子孫屏黜除名。卽序所謂反初服者也。其書不見。爽及劉臻等傳亦不見。經籍志蓋隋時官不采錄。唐初書亦未顯。唐藝文志始有陸慈切韻五卷。疑法言一名慈。今提要引唐志云陸法言廣韻五卷。唐志實無此文。廣韻亦是增廣之稱。法言不應先有此名也。切韻實用吳音。或孫愐等依沈約改之。北夢瑣言云。李尙書浩全刊吳音。欲上之。會黃巢亂而止。孫光憲又見有韻銓一書。亦糾正吳音。甚覈當。今其書未知存否也。法言家法極美。劉肅大唐世說新語云。陸大同爲雍州司田。爲河東令。爲雍州司倉。大同閫門雍睦。四從同居。法言卽大同伯祖也。則陸爽之遺澤遠矣。而唐書孝友傳類序同居地氏。亦無之。蓋未經旌表。唐陸氏六相皆出吳郡人。疑法言亦吳郡陸。李涪刊誤云。陸法言切韻。吳言乖舛。上聲爲去。去聲爲上。趙璘因話錄云。人檢陸法言切韻。謂吳兒鰥字太僻。乃不悉名賢事實。法言是河南陸。非吳郡人也。向讀北周書陸通傳云。吳郡人。魏大統九年。賜姓步陸孤氏。封綏德郡公。庾信步陸逞神道碑云。本姓陸。吳郡人也。今爲河南洛陽人。周太祖賜姓步陸氏。周譙國公夫人步陸孤氏墓誌銘亦同。其

言甚怪。魏書官氏志云。神元時。餘部諸姓內入者。步陸孤氏後改爲陸氏。而此三人乃言陸改步陸。蓋其時附託族望。法言之陸。或實望出吳郡。然祖居臨漳。仕居長安。老與兄弟同居臨漳。何能作吳兒語音也。

道光辛巳九月十五日。

詩韻辨字略跋

漢書東方朔傳。齟、塗、亞、牙、同韻。張晏、齟音楮梨之楮。塗則丈加反。朔曰塗者漸洳徑。是泥塗如今塗楊音也。漢書敘傳。楚人謂虎於檡注云。檡字或作菟。並音塗。蓋檡鐸同音。今夥言檡樹爲側加切。則檡、塗、菟、遮、揚、皆同韻。今齟塗一韻。亞牙一韻。而亞亦讀汙加亦讀姑。牙亦讀吾。楮亦讀且。是今兩韻。古一韻。然究不知古言從今何韻也。墨子公孟篇云。問於儒者曰。何故爲樂。曰。樂以爲樂。子墨子曰。是猶曰何故爲室。曰室以爲室也。則音樂之樂。與嘉樂之樂。周時止一聲。朔傳壺者所以盛。與徑、命、正、敬、廷、定、爭、爲韻。急就章。萬方來朝。臣妾使令。漢地廣大。無不容盛。是于以盛之。漢止去聲。使令之令。分爭之爭。皆去聲。豈與愷凱。今不同音。詩令德壽豈。與零露泥泥、孔燕豈弟爲韻。則愷凱古止讀如豈。後漢書邊讓傳。歡讌既洽。長夜向半。琴瑟易調。繁手改彈。清聲發而響激。微音逝而流散。則彈琴瑟之彈正去聲。俱不如韻書所言。左傳弓朋爲韻。越絕書終榮爲韻。今言亦弓朋終榮同一韻。而韻書不然。是古今俱無當也。陸德明經典釋文。於詩韻云古人韻緩。此有韻書後遷就之論。實則古今音轉。古人各以方言爲韻。必無檢韻作詩之事。謂古韻密者。眞一孔之論。宋羅大經鶴林玉露引楊誠齋言。吟詠性情。奚拘禮部之韻。魏鶴山言。科舉之外。

賦詩不必以韻爲檢。洪邁容齋五筆。亦詆禮部韻略分字絕不近人情。爲四聲切韻學者必強爲之說。終於非是。元吾邱衍閒居錄。欲就說文某聲析韻以讀古詩。至律詩則各用其時韻。此宋元人最通之論。然則詩韻止以應試。詩韻辨字略。又應試者之至寶丹也。此板刻於歙紫陽書院。今無賣者。忽得一本於長沙市上。歸翻閱。因述其所見如此。道光丁亥六月。

荅

荅當之荅。應以合爲聲。其合聲從艸者。假借小菽之荅。在六書也。宣二年左傳云。既合而來奔。合卽荅也。注亦云。合猶荅。其合聲從竹者。乃隸變之譌。隋代俗字。廣雅對畓。曹憲以爲俗作對答。失之。是也。爾雅畓然。廣雅對畓。合聲從田。實無此字。或謂是說文言部竹聲之筸轉寫作畓。亦假借字。雖善無徵也。張有復古編。謂是假借畗字。則不善而無徵矣。

淯

士昏禮、公食大夫禮、大羹淯。有司徹有羊淯豕淯。少儀云。凡有淯者不以齊。士昏禮注云。大羹淯、煮肉汁也。今文淯皆作汁。說文水部淯云。从水。音聲。與涇相次。訓幽涇也。而相承音泣。按從音之淯。當音陰涇之陰。不當音泣。羅君有高云。淯之音轉液聲。亦於古無聞。禮之淯字。當从肉泣聲。廣雅云。羹謂之胹。卽此淯字。淯胹皆古汁字。禮經相承作从肉从泣。佩觿亦云淯淯有別。知禮文傳寫甚久。容是說文汁下脫古文淯。後人乃讀淯爲汁耳。

嫜

漢書功臣表。昌武侯單德。元朔三年。坐傷人二旬內死。棄市。惠氏棟云。保辜以二旬爲限歟。其說公羊襄七年注保辜有以傷辜死文。有辜內辜外文。今案漢書宣帝紀詔曰。今繫者或以掠辜若饑寒死獄中。朕甚痛之。則以掠後死者。亦計辜期。然則辜者。自爲責傷義。與漢律保辜均是嫜文之省。說文辛部辜云。罪也。女部嫜云。保任也。依公羊注有辜內辜外。漢紀有掠辜死獄中。表有坐棄市。應是嫜無疑。蓋辜是罪。嫜是罪人別任狀。漢律假辜爲嫜耳。顏師古注急就保辜云限內坐重辜。如此。則保爲任。辜爲罪。與辜內辜外文不合。應云辜內坐重罪。則合矣。辜權、或云當作酤權。以今推之。亦當作嫜權。

采

詩。采入其阻。箋云。采、冒也。釋文引說文。從冂。今說文冂部。采。米聲。重文寀亦從、彡米聲也。隸變從冂、米聲。其義甚通。唐石經木上作冃。與米上作冂者。相去微茫耳。書手筆迹小移。釋文通志堂本作木上冃。抱經堂本作米上冂。而唐石經校文謂抱經失之。蓋以木上四爲唐時俗字。存之爲可喜耳。其實楷應米上冂也。若作采。則是篆从宀从火从求省之隸變。說文云。深也。與箋說不相涉。乃毛傳義。

摹

漢書高帝紀贊云。其規摹宏遠矣。韋賢傳云。其規橅可見。師古云。橅讀曰摹。其字從木。蕭望之傳云。今將軍規橅。師古云。橅讀曰模。其字從木。案無莫同音。說文云。摹、規也。既以橅爲摹。則從手亦可。

禊

禊、從示。契聲。漢以前無此字。蓋卽祈字。文選曲水詩序注引禮傳云。禊者、絜也。仲春之時。於水上霊絜也。禮傳不能詳。而援堯典仲春民析之義。續漢志注引風俗通云。周禮女巫歲時祓除疾病。禊者、絜也。春者、蠢也。蠢、搖動也。尙書以殷仲春厥民析。言人解析也。是應劭謂禊有絜析二義。禊字東漢人所造。杜篤有祓禊賦。其禊祝曰。懷季女。使不殤。是三女爲徐肇事。一說始郭虞二女事祈禳。自絜濯。故謂之禊祠。劉昭非之。然字從示。實以祠也。晉書束晳傳言周公事。或出竹書。

攣

召旻箋云。米之率。糲十稗九。鑿八。侍御七。正義云。其術在九章。釋文云。率、字又作攣。音類。又音律。又所律反。按顏氏家訓云。率字自有律音。強改爲別。蓋齊周隋唐不識字人野文謬種流傳。遂以不刊。又如稱旁着爾。席下加帶。舊內安叩。令人氣塞。不獨奮奪從蘿。龜躡從龜。靈底着器也。夫俗便已非。俗而不便。無乃勞拙乎。

準

農田餘語云。寇萊公當國。凡有文字準此字。去十作准。至今不改。先宋諸人言之。然韻中亦有此准字。莊子有平中准云云。今案准是準草書。見急就章。宋順帝諱準。昇明中取此字。又魏人以准爲淮水不足。不得謂寇準時去十作准。又今字俗者。輒爭曰經子有之。不可以爲俗。不知俗字當去者。正由人以俗字寫

經子若俗字寫俗書何足道乎

書金史國語解後

金史國語解諸糺詳穩一條云邊戍之官糺卽軍字詳穩卽長官見遼史按此館臣誤也應云糺卽糾字亦爲糾軍名也遼國語解云糾轄糾軍名轄者管束之義此糾字轄字俱不得爲遼金國語耳遼有遙輦糾永興諸宮分糾十二行糾黃皮室糾諸糾中有正丁蕃漢轉丁騎軍諸目軍則名糾軍官則名都糺糾轄亦爲招募新兵亦爲戍兵金史兵志則東北部二路五糺西北西南二路糺軍十其本意取糾聚如元以諸部族兵爲探馬赤軍募集兵爲荅剌罕軍又別有遼東糺軍女直軍則糾軍歷三朝不得謂糺卽軍字也

葨

說文艸部葨字卽今芫荽字從俊聲讀如綏漢書地里志太原郡葨人縣師古音山寡反按廣韻馬部有傻沙瓦切與葨傻同而傻譌作俊字彙補又增一傻字不可理推矣此等後增怪字亦應有所比附廣韻傻云強事言語傻云傻俏不仁皆應從叟而田轉作囟又譌作允遂橫牽葨字亦入馬韻中而其字爲讒爲傻爲葨爲傻又爲俊爲傻皆俗別也宋人則作沙江休復雜志云鄙俗呼野人爲沙塊永叔戲長文披沙揀金又戲馬遵曰舊沙而不俏今俏而不沙吳長文言沙於面不沙於心皆以沙爲迂朴韓彥直橘錄則云物小甘美者曰沙如沙橘沙瓜沙糖沙蜜之類是南以沙爲美俏北以沙爲不美俏語言不同如此

元人則以獃爲傻角.用傻字.

窶

淮南子地形訓云.窶生海人.海人生若菌.若菌生聖人.聖人生庶人.凡窶者生於庶人.又云.煖濕生窶.注云.窶、人之先.窶字不知所從出.干祿字書入聲窶突.云上俗下正.五經文字穴部突.云俗作窶者非.則是突生海人也.道藏本作窖者生於庶人.一切經音義引倉頡篇.於卷五凸髖云作窶.卷九匈凹云作竅.卷十凹凸云窖、墊下也.窶、突也.卷十一恐凹云作窖.下墊也.凸腹云作窶.不平也.卷十八則凹云作窖.卷十九凹凸云窖窶.卷二十三凸出云作窶.坳凹云作窖.據此.則窶者是突.卽窶凸也.言凸生海人.凡凸者生於庶人也.作窖者.凹也.言凹生海人.凡凹者生於庶人也.呂氏春秋任地篇云.子能以窪爲突乎.注云.突、理出豐高也.則突窶義同.此凸窶突之所以譌爲窶也.凹窖皆音近窶.今笑亦作笑.此凹窪窖之所以譌爲窶也.

娜嬛記識語

此三卷是順治年間寫本.署元伊世珍撰.其文皆市井機鋒挑激.相傳明常熟桑悅造.悅作庸言一卷以繼孟子者也.蓋妄人.其書明末始出.常熟毛氏刻津逮秘書.近張君海鵬刻學津討源、墨海金壺、借月山房叢書.甚精.而兼及此書.蓋以其爲常熟狂士.今覽其書引姚鷟尺牘.周達觀誠齋雜記.言唐女子足小事.又郭霄鳳江湖記聞言石尤風事.文筆穴俗.如出一手.又娜嬛二字不可解.所造娜嬛福地事.不涉女

子似娜嬛字皆當從玉謂琳琅環之字匠筆誤從女好奇者因而不革耳向見明人徐象梅琅環史唾十六卷順治時司業朱滄起琅環類纂一百三十卷字俱從玉又武英殿書目前庫未載入册檔書第一架二層瑯環記二本有套東庫南裏間第七架二層瑯環史唾一部八本故典曹溶錄絳雲樓書目祁承㸁澹生堂書目草元雜俎中載瑯環記俱從玉可證也惟高承埏稽古堂日抄中娜嬛記則從女自津逮秘書行而從女且爲典故不求甚解矣宋時有唐馮贊雲仙散錄直齋解題疑其所引書籍古今未聞孔傳續六帖亦引散錄洪邁容齋隨筆謂散錄淺妄孔帖不當引之若瑯環記則文筆又在其下散錄自序其家藏書二十餘萬卷此桑氏又不知幾十萬卷可怪也

龜

列子天瑞篇云純雌其名大腰純雄其名稚蜂注云大腰、龜鼈之屬釋文引司馬彪云稚蜂、細腰也文義相對說文云黽頭與蛇頭同天地之性廣肩無雄龜鼈之屬以蛇爲雄又云蠙天地之性細腰純雄亦文義相對則龜說之廣肩定是廣腰之誤博物志亦云大腰無雄集韻疑于廣肩改云廣育無雄非也

偶桐人義

說文偶、桐人也說文多言漢制此桐人疑緣江充獄事漢書所謂桐木人也漢俗多如此論衡亂龍云李子長爲政欲知囚情以梧桐爲人象囚之形鑿地爲塉以蘆葦爲郭藉臥木囚其中囚罪正則木囚不動枉則木囚動出亦以桐爲偶人漢時以桐人爲偶常也韻會厚引說文作洞人也是桐之誤嚴氏可均云

高誘說。偶、相人也。桐當作相。案相人偶見禮注。高誘說乃是像人。文子微明。淮南繆稱。俱云魯以偶人葬而孔子歎。淮南注。偶人、相人也。卽史記孟嘗君列傳索隱。以土木爲之。偶類於人之像。

書難字後

金山曹君同福、宛平王君堂、同集字一册。題曰難字。皆取之學堂字書。欲持以難塾師者。余覽之。多不識。審視之。則十九誤字也。桉七錄亦有魏張揖難字一卷。今廣雅字多奇怪。蓋以隸承篆。勢不能合。汗簡之屬。轉爲楷書。不得古意可知。加以字匠不精。讀者奉爲程式。轉采轉誤。適以惑世。渠本有木。又槩省聲。不知何時誤少一筆。而巨作戶。曲阜有魏張猛龍碑。其高祖仕大沮渠時俗字也。玉篇出一淶字。云強魚反。撥把也。蚕、蜻蜓也。以共得聲。不知何時誤多一筆。而共作曰大。集韻出一蟲字。云亦作蚕。說文陸從坴得聲。籀文作陸。春秋昭十七年陸渾。公羊當作巂。不知何時誤作賁。集韻卽列賁字入聲力竹反。今乃言賁卦上從三十。賁渾上從十從廾。說文反爪爲爫。不知何時楷作人傍几。梁四公記注云。仉音掌。魯有黨氏。溝音掌。孟子母掌氏。一作爪。卽魯黨氏也。今亦作人旁几。至云魏公子仉嘏之後。魏公子謂梁四公。其誤至此。燕禮祖朱襦。从需也。不知隋唐字匠何人誤影需爲裹。而釋文出一褭字。宋張淳儀禮識誤。據褭以改襦。且改喪服注孺子室爲孺子室。史記秦紀云。賀以黼黻兩字從褧也。不知隋唐以前何時誤作兩耑。唐張守節正義云。歷代史記本同。宋婁機班馬字類。卽列黼九黻、黻八勿。法苑珠林卷一百有黼字。字匠逞奇。改褧上爲草。而黼作黼。音義云。黼、方矩反。同黼。史記周紀云。襄王告急於晉。急從及也。不知何時及

誤作受。班馬字類列悉於二十六緝。漢書薛宣傳。陰陽否鬲。否在不部口部也。不知何時誤口作几。梁金樓子以屯否字从口爲不學。玉篇列字彙豪釐別者。可否从口。屯否从几。宋人班馬字類。列否四紙。此漢人所謂壞字。方欲整齊之而隋唐以後人乃集之以爲楷則。又甯寧同也。漢書王莽傳。永以康甯。不知何時誤多一筆。心作必。字書乃言甯從心者獨用。從必者通寧。周官大司樂爲角。釋文云。古音鹿。劉宋謝靈運山居圖祿里先生。見文選注。史記留侯列傳角里先生。唐人資暇集言。孔氏秘記。慮將來之誤。直書爲祿里。繁欽祿里先生訓。亦書爲祿。孔氏秘記者。孔安國書見抱朴子及史記索隱。是角古音祿之證。不知何時史記角少一筆。毛晃作增韻。出一角字。東都事略。齊東野語。姓氏急就章及注。宋史儒林傳。並云崔偓佺作直講。太宗顧謂曰。李覺嘗奏朕曰。四皓中一先生姓。或言用上加撇。或言加點。爾知否。對曰。臣聞刀用爲角。兩點爲用。一撇一點。皆不成字。孫奕示兒編云。甪里之甪。或作角字。角乃音覺。白珽湛淵靜語云。今人以角字中豎長者音覺。中豎短者音鹿。誤也。角楷從用。實則從肉。肉上出二豎爲象形。蓋毛晃李覺一妄說。崔偓佺孫奕一妄說。白珽又一妄說。宋祁校漢書。止云當作角。其言明白。宋元人卻不依之。何也。玉篇云。咻、嘖也。讀若休。咻咻漱、養鷹鸇之術。其字從本得音。即嘖之轉附也。不知何時誤少一筆。而本作咻。沈括筆談云。三館書有咻漱三卷。咻音以麥反。又不知何時誤移一筆。而本作朮。埤雅云。今三館書目有吼漱三卷。注云。吼、竹淩反。同一書目。而沈陸二人所見不同。當是三館傳寫行草之誤。以麥竹淩。寫工不辨。沈陸皆自負著書之才。又漫錄之。趙叔向肯綮錄。則云見咻漱二字。初不曉。後見夢溪筆談注。咻、以

麥反。乃知讀書不廣。不可妄有詆訾。不知讀此等書。愈廣愈妄。必不當有昧以麥反之說也。王文簡池北偶談。止從沈說。吳任臣字彙補。則從木作昧。云以淩切。又收一昧字。云同述。蓋以折中沈陸兩說。以矜博洽。不知沈昧以麥。木麥相近。陸吠竹淩。朮竹相近。吳昧以淩。萬無可通矣。卽用角昧吠字。可知隋唐以後字學之陋。不賢識小。止資笑耳。說文从、從入從𠂤。音隱・爲有从。亦爲从。失唐人語林云。有从之从。一點一畫一乙。从失之从。中有人。觀篆文便知。不知是何篆文。有此二怪字。欲令人觀之。說文欸、從欠矣聲。不然之辭。櫓聲欸乃。或作藹迺。皆單字還音。又有還音作奧靄者。柳宗元漁翁曲欸乃。校本云奧藹。謂一本作此。非謂欸音奧、乃音藹。劉言史詩。聞歌曖迺深峽裏。亦依曖迺。各還本音也。而郭茂倩樂府解題。程大昌演繁露。高似孫緯略。姚寬西溪叢語。俱誤爲音。至冷齋夜話引洪駒父言。勞音奧。可爲怪歎。反譏世人分欸乃爲兩字。此洪識難字誠多矣。然不似讀書人也。說文山部、卮、從山從卩。亦書作㠯。沈約藥名詩。重臺架危㠯。是也。玉篇山部。㠯云古文危。㠯云同上。集韻云。危、古文作㠯。從山從危省。此㠯自音危。與說文子結切之卮㠯不同。龍龕手鑑山部。㠯云音危。山名。是也。廣韻云。㠯、烏后切。山名。在溧陽縣。孔齊至正直筆云。溧陽有㠯山。讀作后。字從了從口。口犯切・溧陽縣志則作㠯山。引周處風土記。㠯姥得道於此。誤從山上已。楊慎丹鉛錄云。桐城㠯山讀若偶。亦作了下口。文日繁多。皆博雅人語。實則怪繆。正當依玉篇。從危省。字始可識。又搜神記。廬江有皖樅陽二縣。皖從日、完聲。法苑珠林卷七引。皖誤作晥。音義乃云九究二音。此等難字。眞不當識之。至炅卽頠字。今姓炅者自云音桂。或別有所承。路史以炅爲燧人四姓之一。曰誤

作囘。奇姓通遂收一覓字。云音因。是俗煙字矣。又虔字俗作雯。明人玉堂漫筆云。顧玉賠夏國公。當作夏。音虔。說皆奇怪。廣韻有碾昌戰反。壓縐石。不知何時字板模糊。字彙補收一碾字。云楚扇切。壓縐石。又字彙補扆字似是戾。戾字似是戻。北末切。戾。蒲撥切。反復視之。皆可憫惻。今略就所集者證之。前人專輒造字。或言金公爲鉛。金昆爲銀。田夫民爲農。百念爲憂。更生爲蘇。兩隻爲雙。神虫爲蠶。明王爲聖。不見爲覞。必見爲覞。豐色爲豔。豔口卽豔。王爲國。文子爲學。言反爲變。人先爲老。追來爲歸。同田爲富。衣田爲福。上曰爲旨。士心爲志。齊心爲齋。立心如一日爲恒。自大爲臭。釘丁審孔之可否爲可。賢爲寶臣。元揚桓六書統劉泰序。瓦爲一元。清異錄。溧爲河涑支流之累。故從水從累。奴拜不全禮。邦從半拜。故奴爲邦。學教皆從孝。孝字卽孚字。心字左點木右點金。上點蹺尖爲火。下曲鉤翹起爲水。又短書言宋卟神示。古忠恕乃一筆書。退檢古名帖。忠恕草書是中心如一四字。是不惟人荒謬。卟神亦荒謬也。言之津津然。告以非是。卽吼怒不可解。自唐以來如此。觀書不可不愼也。嘉慶戊午重陽日。書於鷁兒胡同愼德堂北軒。

記字形狀法書字鑑後

凡記字有法。論衡奇怪篇云。姜嫄履大人跡。跡者。基也。姓當爲其下土。乃爲女旁匹。別通篇云。明帝讀蘇武傳移中監。問百官。百官莫知。美命隨牒之。人木旁多文字。且不能知。難哉。其云其下土。女旁匹。木旁多。記字最爲詳審。六朝隋唐人多學之。北齊書庫狄千傳云。千不知書。署千字逆上畫之。時人謂之穿錐。其狀如見。又云。有武將王周者。署名先爲吉而後成其外。顏氏家訓書證篇。策、竹下施束筴、竹下施夾。秦權

字隗狀。作狀貌之狀。爿旁作犬。音辭篇。蕭子雲及邵陵王頗行僞字。前上爲艸。能旁作草長。朝野以爲式。皆令讀者易曉。宋人白獺髓云。趙希倉倅紹興。判食單。問吏茄字如何。吏曰。草下加。乃書爲草下家。極似蒙字。其記字法亦審且極似蒙字。語有斟酌。孫奕示兒編云。廬陵試聖武爲天下君賦。舉人押君字韻。羣作群。竟不挂名。主文言韻書無群字。其言是也。恐傳寫者不會其意。致錯誤。當云羣字羊不在下而在旁。竟不挂名。則衆曉矣。示兒編又云。湖南漕試。盡字作昼。時謂之尺二秀才。作昼云云。傳寫亦恐致誤。不如云作尺下二也。近人多作金石題識跋尾。尤宜知此法。其文始可別傳單行。至宋太平老人袖中錦云。京師婦人美者謂之搭子。女搭子爲好也。陋者謂之七。謂女子少丿不成女也。此蓋宋之市語。如二爲空工。九爲未丸。亦易傳總之。求其形狀。先定偏旁。五代史韓建傳云。初不知書。使人題其所服器皿牀榻爲其名。因日視之。乃漸通文字。見玉篇喜曰。吾以類求之。何所不得。亦以偏旁也。

輿程君式金書

學當知古今之分者。天文測算、小學聲韻二家。劉向之贈雅。且以夏厤不合爲僞。劉歆引經以證其術。後人又以時法說經。經義遂晦。依經立義。則疇人子弟妄爭之。杜預釋例。曲循經傳。其義至通。而欲削他人之足以度己之蹟者。若劉昫通鑑外紀。反譏杜置閏不合。不悟此春秋時史官置閏。非杜置閏也。劉羲叟作漢元以後長厤。至與通鑑所引諸史日月不合。嘗謂以渾說經則亂經。以經子證算則亂算。必也通古法而後經明。必不讀書而後算明。此非妄言也。少時讀經。見正義中引元嘉大明厤。私謂通厤家言。必從

大明始乃細求之覺其言與今不合泛覽史傳又與梁隋以後不合是知經自有法鄭以緯說之是也大明自有法劉宋所行者是也算自有法今算學生所用者是也言小學者不知聲音遞變好言古音南齊書輿服志云伏曼容言三代服色以姓音爲尙漢不識音乃尙行運太子僕射散騎常侍等並駁之云曼容何故能識遠代之宮商而更迷聖朝之律呂可爲撫掌此後更不足糾矣又多不問古人作文字之意略有所聞輒欲執古改今又不精審竟成醜謬見人強言字母而自跲於方言致彼此不相曉是人不須有言矣更何須有音韻又何問音韻之當否乎適來數種書惟其有所見是以多窒古人所以惡一孔之儒也置之可耳